

विरोधीलाञ्छनीय पुनर्जातकी सम्पत्ति १० मई १९९३ को हथि दिखी बुझाया। डॉ० नरसिंहुमारजी भी पञ्चव
म्य थे। तब हुआ कि समयान्तर प्रकाशन वर्गीय सम्पत्तिगत तत्त्वज्ञानमें लाञ्छना अनन्य वर्गी
अहिंसा प्रविष्टान्ते है और और मूल प्रति पात्रनाथ नि० जन उन्मादनाथम ईमरीय हथ मया ले।

परन्तु कुछ मनीनों वाण्टुमियका उक्त व्यक्त्या दूत मयी और हथ निगम होकर मृदु हो गय।
दो वय बाण लाञ्छनीय प्रकाशने जिनमें सम्पत्तिगत प्रकाश विचार भी वर्गीय-सम्पत्तिगत उन प्रकाशित
करनेका निष्पत्ति किया गया। जैसा कि सम्पत्तिगतमें सम्पत्तिगत जन-वैय्य किया है कि सम्पत्तिगत पाण्डु
लिपिका मूल रूपमें मिलान और मनीयनका वय थीमान् प० जम्माहृतन्यात्रा वाण्टा कटनान किया है।
निष्पत्ति उनका यह योगदान मृदुय है।

अन्य वर्गीय मुयोग मनीयन टीकाकार और सम्पत्तिगत धामन् पण्डित पन्नालाञ्छनी वमन्त
साहित्यगतमें मृदु वर्गीयकी मरी औद्योगिक के दोनों भागोंकी तरह इनका भी तत्परता
निष्पत्ति और सम्पत्तिगत साहित्यगतकी मनी सम्पत्तिगत किया है। मया उनकी यह सम्पत्तिगत पाण्डुलिपि कुछ
महानोमें ही तयार हो गयी थी किन्तु सम्पत्तिगत सामन लाञ्छना-आधिक कटिना हान और नयी व्यक्त्या
क अमानमें वय और समय अपेक्षा होत कुछ विपत्ति हो गया। साहित्यगतकी जित हृण किया भी
वाच्यमें प्रकाश करना मही जानत। विचारकी नया पीढ़ीमें दो हो साहित्यगत विचार मकर आन है आ
तत्परता और दीप्तता साहित्यगत बावोंकी वृत्ति देन और उन्हें मृदु रूप प्रकाश करते हैं। व ही साहित्यगत
आ और डॉ० नमिचन्द्रजी वाण्टी आया। हथे इन विचारोंकर मय है और सुनीकी बाट यह है कि वय
मात्रा। इन दोनों विचारका सहकार प्राप्त है। डॉ० नमिचन्द्रजी ता सहयोगी मनी भी है।

प्रस्तावनामें सम्पत्तिगतान् कृष्णकुम्हारकी उनके समयान्तर एक अन्य वर्गीय टीकाकारों
टाकावों और वय विषयका विचारान्तर परित्यागमक उदाहोह किया है। अत इय सम्पत्तिगत और विचार
कटनकी आवश्यकता नहीं है। ही एक आवश्यकताके कृष्णकुम्हारके विचारान्तरके प्रकाशन प्रमाणोंका जोज
निम्नतर आगे रहना चाहिए। माय ही देखतेवक दानिवायत उत्पन्नकर जिनमें कृष्णकुम्हारके विचारान्तरका
व्यक्त निष्पत्ति है मनेह नहीं किया जाना चाहिए। आयाय कृष्णकुम्हारका मृदु वेवली भाग्य (१-१)
विचारान्तर वि। य ध्यानम् है। समतत्त्वमूरिन इनका अय व्युत्पन्नप्रकाशित और वेवलीमणित किया है जिसका
लाभ है कि कृष्णकुम्हार एक समय-मात्र ही रचना कर रहे हैं आ धत (मुठोवली अयन भागम) और
वेवली प्रतिपादित है। इसने कहा उगमें स्वरविचिरविचिरवका परिहार किया गया ह वही अयवली
प्रकाशित और वचनी कथित तत्त्व होतके प्रामाणिकता भी प्रकट की मयी है। अतएव सभीधर्कों एक एत
हामिचरक लिए कृष्णकुम्हारका यह विचारान्तर और समतत्त्वमूरि कुछ उसका व्याख्यात उगेणनीय मनी ह।
प्रमाणोंक सामन आनतर कृष्णकुम्हारके विचारान्तर पर और अधिक प्रकाश यह सक्तता है।

उपर कहा गया है कि वर्गीय सम्पत्तिगत सामान्य आधिक सहकारपर निभर है। अतएव इनके प्रका
शनका एक मात्रता वयायी मया कि मनि कुछ महानुभाव प्रस्तुत वयकी १०० ५० २५ १० आनि प्रविणों
साराद ले या उनको प्रकाशन-महायता द दें तो यह वय सरलतासे प्रकाशमें आ जायगा। तन्नुसार हमन
कुछ पत्र लिख और कुछ स्थानोंपर मय। हमें प्रगल्भता है कि लगभग ०० ४०० प्रविणोंके वेगगी प्रादक या
सहायक हो गया। आज इन्हीं उगार मज्जनीके सहयोगन कवन् साठ टोन माहमें वय छापकर तयार हो
मया। हम इन सभी आधिक सहयोगियोंके आभारी हैं।

मनि ला विरोधीलाञ्छना जो मृदु वर्गीयकी परमभक्तोंमें ह और वह उगार प्रकृतिके ह तथा डॉ०

प्राक्कथन

प्रभुत्वं समयसाहस्र (समयगार) धीमद्वन्द्वद्वन्द्वानुगत अनुपम अष्टाशतकम् है । इसकी एक आत्मकवृत्ति नामकी मरुतुन-दीक्षा आचार्य अष्टवक्त्र द्वारा तथा दूसरी आत्मकवृत्ति नामकी मरुतुन-दीक्षा उनके बन्धु अयननाथाय द्वारा रची गयी है । इसका सबप्रथम हिस्सा अनुशासन परिच्छेद कह कर अष्टवक्त्रजीने किया है । यह अनेकानेक समुत्पन्नानुपायपूर्ण टीकापर आधारित है । इसका नाम आत्मकवृत्ति-आत्मयगार है ।

समयगारके अष्टवक्त्र अयननाथजीने आगे ही प्राग् अनेक आचार्य होने आये हैं । अनेक मनीषिपतेने द्रुमद्वन्द्वानुपायको अपने ढाँचोंमें बहुमान देकर स्मरण किया है । मयवान महावीर तथा गौतम गणधरके आदि विद्वानों आचार्यनाथ उन्नेके मन्त्राचार्यने आत्मकवृत्ति के रूपमें किया गया है तो वह मयवान् द्रुमद्वन्द्वानुपाय ही है ।^१

यद्यपि धर्मोपदेश अथ अनेक आचार्य भी हुए हैं तथापि धीमद्वन्द्वद्वन्द्वानुपाय नाम उनके उत्तरवर्ती सभी आचार्योंकी शिखार मूल्य करता आता है ।

आचार्य अष्टवक्त्र और अयननाथ उत्तरवर्तियोंमें इस ढाँचेके अष्टवक्त्र करनेवालोंमें हिन्दीके कविहर बनारसीनाथनाथ नाम विद्यार उल्लेखनीय है । उन्होंने अपने अष्टवक्त्रनाथ में इसका अष्टवक्त्रकी धर्मा की है । इनके अनिर्गुण कविहरनाथ नामके समयगार नामके अष्टवक्त्र रचना करने से समयगारकी हिन्दी अष्टवक्त्रमें आगत बनाया है । हिन्दी के कविधर्मोंमें कविहर दीनदत्तनाथ आनन्ददास भागवत आदि रचनाओंमें जो अष्टवक्त्रके आनन्द होत हैं वह सब द्रुमद्वन्द्वानुपायके सम्यक्कारण ही प्रभाव है । प्रतीत होता है कि य किन्तु उक्त महान् अष्टवक्त्र स्वरूपाध्यायी य ।

पूज्य श्री १०५ वर्षीय गणेशप्रसादजी महाराजने अपने जीवनके कठोर ५० वर्ष इस महान् अष्टवक्त्रके पारायणमें व्यतीत किए हैं । अपने अष्टवक्त्रनाथसे सबर मेरा सम्बन्ध पूज्य वर्षीयनाथ था । यद्यपि हमारे व्याय गारुड विद्यागुरु स्वामीमान् आचार्यनाथ वंशम्भारनाथजी आम्नी य जो पूज्य वर्षीयजीके भी विद्यागुरु थे तथापि हम अपने महारूपीयोंके साथ वर्षीयोंके साथ भी उक्त विषय पढ़ते थे । इस नाते तथा अत्यन्त प्रतिभापारी विद्वान् अष्टवक्त्रनाथ आनन्द नाते भी हम सब उन्हें अपना गुरु ही मानते थे । वर्षीयोंका मुझपर अत्यधिक स्नेह इस कारण भी था कि उन्होंने अत्यन्त प्रतिभापारी दीक्षा में पूज्य निदा अष्टवक्त्रकी गात्रप्रसादजीके साथ ही थे । ऐसे महान् अष्टवक्त्र स्वरूपाध्यायी महाराज आनन्द परम सौभाग्य था ।

पूज्य वर्षीयोंके मुखारविन्दोंमें समयगारके अष्टवक्त्र मुननका अवसर प्राप्त हुआ था । मैं उन्हें प्राग् समयगारकी ही स्वाध्याय करते पाता था । अष्टवक्त्र उनके लिए गुणानिधि य । व वर्षीयकी स्वयम्भूत भा सुपुत्रगारकी स्वाध्याय किया करते थे और उनका समीप रहनेवाला उनका मुखसंघात समय पत्रियोंका पाठ सुनते थे ।

१ मंगल मयवान् धीरा मंगल गौतमो गणा ।

मंगलम् द्रुमद्वन्द्वानुपायौ धीमद्वन्द्वानुपायौ मंगलम् ॥

सम्पादकीय

श्री १०५ शुद्ध गंगाप्रणाजी धर्मी महाराज, त्रिन्दुने ईगरीम अन्तिम समय त्रिम्बर मुनि-गीता धारण कर श्री १०८ गणेशीनि महाराज नामम भाद्रपद कृष्ण ११ वि० स २०१८ को स्वांगंश विद्या था, ममयगारके माने हुए विद्वान् और कुशल प्रकटा थे। वे जायते आचार्य थे और मण्डाभाषार पूज अधिकार रखते थे। बुन्दबुन्दस्वामाये द्वारा विरचित समयगार आम सत्त्वका धरा करवाला मवधय प्रथ है। श्रीअमृतचन्द्रगूरि और जयमनाचार्यने उगपर सम्भूत टीकाएँ लिखकर उगके सम्भीर भावको सरलतासे समझाकर जनसाधारणका बहुत उपकार किया है। यह समयगार धर्मीजी महाराजको अत्यन्त प्रिय था। जीवनके अन्तिम वर्षोंमें तो वे सर्वे स्पष्ट, एवम् अज्ञ के मित्रातानुसार अथ प्रयोग अपना उपयोग हटाकर एक समयगार पर ही अपना उपयोग बन्दित करने लगे थे। उन्हें अमृतचन्द्रगूरि द्वारा विरचित आत्मरसाति गीतित समयगार अच्छा था। उनसे मुगारनिन्दने समयगारका प्रयत्न गुणत ममय थाताका जा आनन्द प्राप्त होता था उगका धरण वही कर सजता है जिगने कि उग प्रचनको मनायापूयव सागान् गुना है। समयगारका संस्कार उनसे हृदयम इतना अधिष्ठ आरब्ध हो गया था कि वे स्वप्नम भी इसका प्रवचन करते थे। ईगरीम उनसे समीप रहनेवाले लोगोंसे मुगसे गुना है कि पूय धर्मीजी स्वप्नम भी अमृतचन्द्रगूरि आत्मरसातिसे साथ समयगारकी बितनी ही गायाएँ अविल्ल बोलते रहते थे। उनकी यह विद्या स्वप्नम जब बभी २०-२५ मिनिट तक अविल्ल चलती रहती था।

इस समय ममयगारके स्वाध्यायम पर्याप्त वृद्धि हो रही है। जो समयगार सत्त्वका अर्थ मनी ममयते हैं, निचय और ध्यवहार मयका स्वल्प नहीं जानते हैं वे भी हायम समयगार लिये दसो जान हैं। गहना धादिये कि यह समयगारका युग है। बुन्दबुन्द महाराजके हृदय-हिमामयसे जो अध्यायमकी मन्त्राजिनी प्रवाहित हुई उगकी सरस-दीनत धाराम अवगाहनकर संसार भ्रमणसे शान्त मानव परमार्थान्तका अनुभव करें, यह धरी प्रमन्नताकी बात है। समयगारने अनगिनत जीवाका बरपाण किया है। उसका स्वाध्याय कर अथ अनेक धर्मी लोग शाश्वत कल्याणकारी त्रिम्बर धमम दीप्तिम हुए हैं। कविकर अनारणीममजी दातावधानी रामचन्द्रजी और सोनगढ़के श्रीकानजी स्वामी इगत प्रपदा उदाहरण हैं।

सपत्नम रहनवाल लगाने पूय धर्मीजी महाराजसे जब इस बातका आग्रह किया कि महाराज! आप ममयगारके अधिकारी विद्वान् हैं अधिकारी इसलिय कि आप न केवल हिन्दो टीकाजके आधारस इससे जाता हुए हैं किन्तु प्राङ्गन और संसृष्ट भाषाम विरचित मूलग्रथ तथा उज्ज्वी सत्सृष्ट-टीकाजके एक-एक पदका विलेपणकर उतारे जाता हुए हैं साथ ही आपकी प्रवचन-शैली भी आश्चर्य एव उच्चकाटिकी है, जिसम साधारण-नासाधारण धरता भी महा सत्त्वको मरलतामे हृदयंगम कर सता है। अत आपसे द्वारा इसकी टीका लिखी जावे—इसपर प्रचन विय जावे, जितव भविष्यम भी जनता लाभान्वित होती रहे। तब लोगकी प्राथना सुनकर

सामान्य मंत्रादि करनका कार्य शुरू किया। संपादन करते समय समयसमयकी दोनों सम्पत्तियोंका तथा प० जयचन्द्रजी वृत्त द्वितीय टीकाका सामन रखा गया तथा पूरे वर्षोंकीने जो किया है उगाता मनन मिलान किया गया। उन्होंने अपने इस प्रयत्नमें अमृतचन्द्रमूरिके वक्तोपर व्याख्याता भी किया था—जहाँ अर्थके रूपमें और कथा भावार्थके रूपमें परन्तु मूत्र द्रोकाको उद्देश्य नहीं किया था। आज समयसमयके अध्येताओंमें कल्याणि स्वाध्यायका भी प्रचार हो रहा है। इसी कारण स्वतन्त्र टीकाओं भी प्रकाशित हुई हैं पर वाच-वाचन समयसारकी भाषाशास्त्रा सम्मेलन जाग व अपूर्णभी मिलनी है। अब मेने कल्याणि मूल टीका भी तन् तन् प्रकरणोंमें उद्देश्य कर दिया गया जहाँ जगा आवश्यक लिखा उसमें अर्थ और भाषायाका स्पष्ट कर दिया। वर्षोंकीने द्वारा लिखित प्रतिमें आते स्थापनाधिकारके प्रवचनके पुष्ट नहीं मिले। ये पुष्ट करी गुप्त मन या लिखे ही नहीं गुप्त, इसका लिख नही हो सका। अर्थ अपूर्ण न रहे इस भावनामें मैं श्रावचन्द्रजीकी हिन्दी-टीकाके आधारपर स्थापनाधिकारका हिन्दी-व्याख्यान स्वयं लिखकर आठ दिया है। वर्षोंकीने भाषा अपनी एक गली स्वयं रखनी है, उगम यद्यपि आधुनिक गली बाग आर मन्दिरवृत्त गलीका आश्रय कम है तथापि उगम माधुर्य है आकर्षण है और हृदयगत भावको प्राप्त करनेकी अद्भुत क्षमता है। इसलिये परिमार्जन नामपर उगम उतना ही परिमाण किया गया है जितना कि अत्यंत आवश्यक लिता। बही-बहा कुछ उदाहरण ऐसे अधि वार आ गये थे उन्हें अलग कर दिया।

इस ग्रन्थका संपादन करते समय अन्तरङ्गमें बड़ा आह्लास था ऐसा लगता था कि एक अपूर्व ग्रन्थ जनररक्षण के लिये सामन आ रहा है समस्त जिनमें सत्वाभाव के कारणोंमें व्यस्त रहनेके बावजूद भी रात्रिके दान्ती बज तक अथवा जय नौद गुल गई सभी यह बाप हाता रहा। ऐसा लगता था कि जैसा कोई अद्भुत घटित हो बायमे मुझ तक प्रान्न कर रही है।

ग्रन्थ मैदान होकर मुन लगा कि इस ग्रन्थका सम्बन्ध एक एक उच्छ्रय समी एवं द्वापति प्राप्त विद्वान् गाव है जो समाजमें जन जनकी श्रद्धा भाजन व और वनमानन विद्यमान नहीं हैं। 'जीवन गावा' दुर्लभ भाषाका संपादनकर उनकी पाण्डुलिपियाँ उन्हें लिखाकर तथा अगला उन्हें सुनाकर अपना दायित्वम मुक्त हो गया था। पर यह संस्करण उनके अभावमें प्रसारित हो रहा है जो चितित था कि ग्रन्थमें वही कोर द्रुति न रहे जाव। परन्तु मन इस अर्थ निगाहों में लिखा लगा उचित समझा। श्री प० बेलगाचन्द्रजी शास्त्री और प० दरवारीलालजी काठियाकी समयानुसार संपादित पाण्डुलिपि श्रीमान् प० जगमोहनलालजी शास्त्री कटनीके पास भेज दी। हृदयकी बात है कि उन्होंने पूज्य वर्षोंजी द्वारा लिखित मूल प्रति तथा समयसारकी अर्थ प्रतियाका सामन रखकर अगला उनका अवलोकन किया तथा जहाँ सुधार आवश्यक समझा उसको एक सूची बनाई और उस लकर गानर पधार। यहाँ ५ दिन रहे तथा संपादित पाण्डुलिपि का पूरा चारों करार करारपूर्वक आवश्यक सुधारोंका यथास्थान आयाजित कराया। मैं पण्डित जाका इस तत्त्वोत्तम मन हीमन बड़ा प्रान्न हो रहा था। इस तरह पण्डितजीने निरीक्षणक बाद पाण्डुलिपिकी पूर्णताके विषयमें मैं आश्वस्त हो सका। पण्डित जगमोहनलालजी एक-एक घण्टा विचारका बड़ी बारीकीमें परवत हैं। समयसारका अनुभव भी आपका उत्तम है। इस बायमे उगाता गा महामय प्रान्न किया उसके लिये मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

प्रस्तावना

अथर्वर श्री कुन्दकुन्दाध्याय और उनका प्रभाव

इस अथर्वश्रमण अध्याय अथर्वशास्त्र मूलकर्ता श्री कुन्दकुन्दाध्याय हैं। ये शिवधर जैनाचार्योंमें सर्वाधिक आत्मतत्त्वज्ञान के प्रतिदिने प्राप्त आचार्य हैं।

मन्त्रं भगवान् धीरा मन्त्रं गीतमो गणी ।

मन्त्रं कुन्दकुन्दाध्यायं जनधर्मोऽस्तु मन्त्रस्य ॥

इस मन्त्र-ग्रन्थ के द्वारा भगवान् मन्त्रवीर और उनके प्रभाव शिवधर गौतमक या कुन्दकुन्दाध्यायीके मन्त्र कहा गया है। इनके प्रशस्तिमें शिवधर कुन्दकुन्दाध्याय निम्नादिप्रकार से आचल्य प्रसिद्ध हैं किममें बताया है कि मुत्ता कुन्दकुन्दाध्याय न हुआ न है और न होगा—

जामने भुवार्गवित्तं प्रकाश भाग सुद
स्याद्वा जन येन इदं कुन्दकुन्दसं
साधने अभ्यास तं विनाम भेदनाम हा
मूत्र सो रते नदी कुवुद्धि कुदकुन्दमे ।
देत ह्यंभीम दीप्त नाय इदं धंद जाहि
मोह मार रंठ मार तद कुदकुन्दसे
विगुद्धि-वृद्धि-वृद्धि-प्रसिद्ध-वृद्धि-सिद्धि-
हृत् न ह्यं न हाहिने मुनिद कुदकुन्दमे ॥

श्रीकुन्दकुन्दाध्यायीके इस गुणवर्णनका कारण है उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुतत्त्वका विज्ञापनया आत्मतत्त्वका विज्ञापन । समस्तकार आदि ग्रन्थोंमें उन्होंने पहले भिन्न तथा स्वभाव गुण-वर्णनो अभिन्न आत्मतत्त्व जो ब्रह्म कहा है वह अचल दुर्लभ है। उन्होंने इसमें अभ्यासपाठरूप त्रिग मन्त्रादिनीके प्रकाशित किया है उसने धीरत प्रवाहमें अवगाहनकर भवभ्रमण आत्म पुरुष आत्मज्ञानिको प्राप्त करते हैं।

कुन्दकुन्दाध्यायका विवेकमन

श्रीकुन्दकुन्दाध्यायीके विषयमें यह भाष्यता प्रचलित है कि वे विवेकज्ञ थे और सोमधरस्वामीकी निष्पत्तिसे उन्होंने आत्मतत्त्वका स्वरूप प्राप्त किया था। विवेकमनका सप्रथम उल्लेख करनेवाले आचार्य दत्तन (वि० सं० का १० वीं पृष्ठा) हैं। जसा कि उनके दर्शनसारसे प्रकट है—

जह पउमर्गणिणाहा सोमधरसर्गिदिक्खणाणण ।

ण विनाह्द ता समणा वह गुमग्ग पयाणति ॥ ४३ ॥

द्वान्तर

इसमें कहा गया है कि यदि पञ्चतन्त्राव सामधरस्वामी द्वारा प्राप्त निष्पत्तिमें बोध न देने तो धर्मण—मुनिजन सत्त्व भागको कैसे आते ।

[illegible]

पुष्पकान्त सम्पादक

[illegible]

कृतकर्मणः सुखं

[illegible]

गह विद्यायाः । एषा भाग्यानुत्तमा । त्रिजिह्वा बद्धिः ।

मा त्वं वाच्यं पातं गीतं यं बहुधाह्वय ॥ ६१ ॥

साङ्गप्रगविषाण सङ्गप्रगविषाण ।

गुणगानि भद्राद् गमयन्तु भयवत्रो जयन्तु ॥ ६२ ॥

अथम गाथायां कथा गथा है हि त्रिनेत्र भगवान् महाबाहो अथभ्यः आ कथनं किया है वह भाषा मुझमें लच्छ-विचारणा प्रान्त हुआ अर्थात् अतः प्रचारक शास्त्रमें प्रेषित किया गया है। मन्वाहुर् निष्पत्ते उगता। उर्मा भ्यमें जाता है अथ कथन किया है। त्रिनेत्र गाथाये कथा गथा है हि बाह्य अंगों और चोह पुरों निगूह विचारणा कथा गुणगुण भगवान् धनकथा भद्रबाहु जयवत हा।

य दाना गाथाया मन्मथरसे मखड ह । यही गाथासे कुन्तुने अनेको जिव मन्वाहुता गिय बहा है दूसरी गाथाय उहाका अपपाय दिया है । यही मन्वाहुसे अन्तिम धृतराजकी मन्वाहु ही प्राप्ति जान पडले है कवि डागा अञ्ज और चतुर्गा पुनका विगुल विस्तार उहीस सम्भव था । कवि सम्पन्न सम्पद्मामन्त्रसे पुनोक्त प्रसिद्धावाक्य बर्णितु शर्मादि— स भी हाथा है किमसे उन्हीन बहा ह वि मैं धनकेवशसे द्वारा प्रसिद्धासे सम्पद्मामन्त्रका बर्णन । धनवन्मन्त्राणक अन्त गिलेनेमासे यह उक्त्य मिलता है कि अपन गिय चन्द्रगुप्तसे साध भन्वाक बही पधार ओर बर्ण एव गुणाम उनका स्वर्गदास हुआ । इस घटनाको मात्र ऐतिहासिक तथ्य रूपसे स्वीकृत किया जा सका ह ।

षोडशाष्टकं संस्कृत-टीकाकार श्रीधुतसागरभूरिने—

[illegible]

बृहस्पतिरामादि धर्मप्रकाशित हो चुके हैं। अतः उनका परिचय अनावश्यक मान्य होता है। ममगार या ममप्रभुत पात्रों का पक्ष है अतः उनका परिचय दत्त आवश्यक अतः पन्था है।

समयप्राप्त (समयसार) नामही कार्यक्षता

बोधोत्पत्तिं समपराङ्मुखमिवो मुखेवकीर्तिवत् इमं प्रतिपादयति नमः परमविभूतिं पुनः
 विभाजयति अथ समपराङ्मुख्यं कथयते । इमं बोधोत्पत्तिं तृतीयं स्वरूपं तथा 'जोगमपराङ्मुख्यं पदद्वयं
 अत्यन्तवचरो वाच इमं मन्त्रोपासकं अन्तिमं वापां अनुगार प्रवृत्तं ब्रह्मनाम समपराङ्मुखं है
 समपराङ्मुखं मती । विन्तु पीछ जन्तर दिपमगार और प्रवृत्तनामने अनुगार इगका नाम भी समपरा
 प्रवर्त्तन हो गया । समपराङ्मुख नाम प्रवर्त्तित होनेमें अनुपस्थित्वासी इतर रचित आभक्तपति टीकाके नाम
 सवृषयसाराय इमं मन्त्रोपासकं समपराङ्मुखं प्रयोग भी एव कारण है । अनुपस्थित्वासीन
 समपराङ्मुख अथ जीव बिदा है—दृष्टो जोगि/विषयभाषो जोरो नाथ परार्थ स समप । समपण एवैव पुन
 यज्ञातिन गच्छति धति निश्चये अर्थात् दृष्टो जीवो विषयभाषण जो जीव नामवा पण्य है वह समप
 बह्मना है । जो एव नाथ समप पण्योको जाने वह समप है ऐसी समप-वाक्य वा निरक्ति ह । जयमनाथायन
 भी 'समप अथ जोपो याव भवति स समप आत्मा अवका सम एवमावेवायनं समं समप इमं बुधातिरो
 जतगार समप्राप्त्य आत्मा बिदा है । इन्हीं जयोगेनाथायन प्राप्तन का व्याख्यान करते हुए लिखा—
 'प्राप्तुं सारं सारं सदावस्था समपाय आत्मन प्राप्तं समपप्राप्तं अवका समप एव प्राप्तं समपप्राप्तम् ।
 अर्थात् प्राप्तनका अथ प्राप्त है सार सदा अवस्थाको कहते हैं अन आपापी पुन अवस्थाका नाम समप
 प्राप्त है । समपन बोधोमें प्राप्तनका एव अथ जगहार या भेंट भी बडताया गया है आत्माको जो भेंट ह
 व समपप्राप्त है । अथवा 'सम-रूपोभावन इवगुणपर्यायान् अयने गच्छति अर्थात् जो जयन गुण और
 पर्याय नाथ रूपाभावन प्राप्त हो वह समप है । इम निरक्ति अनुगार समप्राप्त अथ समप पण्य होता
 है । उनमें प्राप्तुन अर्थात् सारप्राप्त पण्य धीरेपण्य है । प्राप्तनका एव अथ प्राप्त भी होता है अत
 नामप्राप्तनका अथ आपापाङ्गात्र है । 'प्रवर्त्तन आ समपान् भुनम् इति प्राप्तुम् अर्थात् जो जगृष्टनाथ
 नाथ सब आरय भरा हुआ है—अन्तिम पण्यका पूर्णनिरतिरोध रहित पान्नोपाङ्ग वर्णन हो उन प्राप्त
 कह्य है । इम वचनमें समप अर्थात् आत्मा अवका समप पण्यो—नव पण्योका पान्नोपाङ्ग वर्णन है
 इगलिय यह समपप्राप्त ह ।

समयक भद

बुद्धिमानों ने समय अर्थात् आरम्भ स्वयं और परामर्श ही अपना दाँ भर किया है। जो

सायनशक्ति के अनुसार कुछ गायों का अधिक है ।

कु. दश-दाचार्यं गम्मत भयप्रवर्धना

कुम्भकुम्भामान निष्पत्त्या और व्यवहारगत भोग मिष्टान्तय स्वादुतयि ह । कान्तो एव अभिन श्री स्वादिन—परिस्तेन पण्डिततया ज्ञानवत्या निष्पत्त्या है और अनर भोग्य तथा परा रिज—पण्डितगण पण्डितमनो ज्ञानवत्या व्यवहारतय है । यन्नि अय आकाशोत्त निष्पत्त्याये सुष्ठ निष्पत्त्या और अण्ड निष्पत्त्या इय श्रवण दा भे रिजे है । और व्यवहारतयके मद्भूत अमद्भूत उपचालि जगत्तन्नि क्षांति भोग्य अनेक भे स्वीकृत रिजे है । परन्तु कुम्भकुम्भामान इय भग्नक वशमें न पदकर रिज उक्तय दा भे स्वादुतय रिज है । अरुन गुणवर्गीये अभिन्न आत्मावी पण्डितिके कथनको उद्धृत रिजयतया रिजय माता ह और सुपे निमित्तो हाउकाला आत्मावा पण्डितिके व्यवहारतयका रिजय माता है । निष्पत्त्या आत्माये काम ज्ञान मान माया लोभ आदि विवागयो स्वीकृत नही करता । व पदुम्भाम्यो निमित्तय हाउ ह इत्ययि उद्धे माये पदुम्भके बह रिजे ह । इया तरह गुम्भाम्य तथा मायया आन्तिके विरस्य आवर स्वभाव मतो है अन निष्पत्त्या उद्धे स्वाहार नही करना । इय सबका आत्माव कहना व्यवहारतयका रिजय है । निष्पत्त्या स्वभावका रिजय करना है विभावका मतो । आ स्वये स्वये निमित्तय हाता है य स्वभाव ह श्री श्रीके ज्ञानादि और जो स्वये परे निमित्तय हाते है व रिभाव है जो आयेमे क्षापाति । ये रिभाव यानि आत्माये ही परे निमित्तय हाते है इत्ययि उद्धे कश्चित् आत्माये स्वादुतय करनेके रिज परवती क्षापाती निष्पत्त्यातये अण्ड और अण्ड निष्पत्त्या रिहस्य स्वीकार रिजा है । परन्तु कुम्भकुम्भ महा रात्र रिभावको आत्मावा मानना स्वीकृत नही करते—ये उक्त व्यवहारतयका ही रिजय मानते ह ।

निचर और व्यवस्थानयमे भूनायपराही हातग निचयनररा भूनाय और अमूनायपराहा हातग व्यवहार मयरा जमनाय बहा है । यही व्यवहारनयको अमूनायरा निचयनररा अनेगा है । स्वयय और स्वययोनके ओगा गही । उय मयरा अमनाय मानये बही आरति गिती है । धीअमूनायस्वामीन ५६वी मायाकी टायाय गिती है—

इव गगं हि व्यवहारिणां मच्छन्मायेव मच्छन्तानां परमार्थप्रतिपात्तवत्त्वात्परमार्थोऽपि
साधप्रवृत्तिरिति तत्र दशयितुं शक्य एव । तन्मन्त्रेण तु धारोत्पत्तीवस्य परमाधत्ता मेन्द्रानां
अवस्थावशात्ता अस्मिन् इव निगमभूतगन्तव्येन हिताभ्यावाद् भवत्येव ग्रन्थस्याभावः । तथा रक्ता
दिना विमल जीवा रघ्यमानो मावनीय इति रगद्वयमाहम्यो जीवस्य परमाधत्ता अन्त्येन
भा तापावर्गव्यवहाराभावात् । अवस्थेय माहास्याभावः ।

यही भाव सात्विकवृत्ति में अयगेनापायने भी मिलता है—

यस्यैव व्यवहारतया बहिर्द्व्यान्तराभावात्तथापि रागादिद्व्यान्तरहितं विगृह्यमाणं तस्मात्स्वावबन्धनहितस्य परमायस्य प्रतिपादकत्वाद् दण्डयुक्तो भवति । यथा पुनर्व्यवहारतया न भवति तथा शुद्धनिश्चयनयनं तस्मात्स्वावबन्धनं न भवतीति मत्वा निश्चायं मन्त्रं कुर्वन्ति जना । ततश्च पुनरप्ययमाव इत्येव रूपेण तथैव गृह्यनयनं रागद्वयमोहरहितं पुनरप्यमुक्ता जीवस्तिष्ठन्मानं मत्वा मोक्षार्थं मनुष्यान् कौण्डिन्यं न वराति ततश्च माणाव इति ज्ञेयं च रूपम् । तस्माद् व्यवहारतया व्याप्यानमभिनं भवतोत्यभिप्रायः ।

हन् अवतरणावा भाव यह है—

उपेक्षित है। तथा नहीं अपितु इन्-स्टिट्यूटिज है और अन्याय—मनीषाएँ त्रिधा मर्याद नहीं हो सकती।

सम्पत्ति जीव वस्तुस्वरूपता परित्याग प्राप्त करने के लिए लोगों ने योंही आनन्दन लेता है। परन्तु यद्यपि वह अनुदानों के आनन्दनको ही समझता है। यही कारण है कि वस्तु-स्वरूपता यथा परित्याग होना पर अनुदानयथा आनन्दन स्वयं ही जाता है। बुद्धिमानों के उभय नयों के आनन्दन वस्तुस्वरूपता प्रमाणित किया है। इसलिए वह निश्चित रूप से उपपन्न है।

समयप्रमाणों के अधिकारों के प्रतिपाद्य विषय

(१) पुष्कर—बुद्धिमानों के स्वयं पुष्कर नाम का ही अधिकार प्रमाणित नहीं किया है। परन्तु सम्पत्तिवाचक अनुदान-प्रमाण ८ वां भाषा में समानता पर पुष्कर नामान्तरिकी प्रवृत्ति दा है। इन ३८ भाषाओं में प्रमाणों १२ भाषाओं परित्यागमें है। जिसमें वस्तुतः निम्न-प्रमाण वस्तु-प्रमाण स्व-प्रमाण परमाणुयथा व्याख्यात तथा अनुदान और अनुदान के स्वरूपता प्रमाणित करता है। इन भाषाओं में त्रिधा समयप्रमाणों मर्यादा अपेक्षित है। वैज्ञानिक भाषा १८वीं भाषा तक पुष्कर नाम का अधिकार है। त्रिधामें आभास गद्य स्वरूपता प्रमाणित करता गया है। अनुदान आभासमें जो इच्छित विचार भावना स्वा-हृत नहीं करता वही वह अपने गुण और पर्यायों के साथ ही स्वीकृत नहीं करता। वह इस बात का भी स्वीकृत नहीं करता कि आभास सम्पत्ति सम्पत्ति और सम्पत्ति के गुण हैं क्योंकि इनमें गुण और गणा का भेद सिद्ध होता है। वह यह घोषित करता है कि आभास सम्पत्तिवाचक है। आभास प्रमाण ही और आभास अप्रमाण है। इस कारणों भी अनुदान स्वीकृत नहीं करता। क्योंकि इस कारणों आभास प्रमाण और अप्रमाण पर्यायों में विभक्त होता है। वह तो आभासों के साथ ही स्वीकृत करता है। जीवाधिकारों के बीच निम्न स्वरूपता अपने ही उभय परमाणुओं और परमाणुओं के निमित्त आपमान विचारों में पुष्कर निश्चित किया है। वाक्य भग्न नहीं है। इच्छित भग्न नहीं है और भावना भी भग्न नहीं है। इस तरह इन परमाणुओं के आनन्दनको पुष्कर सिद्ध कर पय पायभाव एवं आभास भावभावों के आभास भी आभासों के साथ तथा आभास पुष्कर सिद्ध किया है। जिस प्रकार दण्ड अपनमें प्रतिविम्बित संपूर्ण भिन्न है। उन्नी प्रकार आभास अपने ज्ञानमें आय हुए पद पदानों के योग में भिन्न है और जिस प्रकार दण्ड ज्ञानाभासों के प्रतिविम्बित संपूर्ण हानवर भी तज्जय नापने उभयतः रहता है। उन्नी प्रकार आभास अपने अस्तित्वमें रहने के सम-प्रमाणों के अनुभवमें रहित है। इस तरह प्रमाण परमाणुओं में भिन्न आभास अस्तित्व का प्रमाण बना जाकर स्वयं निष्पन्नता प्राप्त है। इस प्रकार के अन्तर्गत बुद्धिमानों के उद्धार किया है—

अहमिकता सन्तु सुदो दसणणाणमज्जा सत्तासुवी।

ण वि अन्धि मज्ज विवि वि अण्णं परमाणुमिता पि ॥ ३८ ॥

अर्थात् निश्चय में एक ही दण्ड ज्ञान के सम्यक् हैं। सत्ता अस्तीति है। अन्य परमाणुभाव भी भग्न नहीं है।

इस सब कारणों का तात्पर्य यह है कि यह जात्र पुद्गल-प्रमाणों के योगों में उत्पन्न हुई स्यामन्न पर्यायों में आत्मबुद्धि के उन्नी इच्छित-प्रमाणों में हृष विधाता अनुभव करता हुआ व्यय हुआ रागा गया होता है और उन्नी निमित्तों के नाना वस्तु-प्रमाणों के अपन सकारकी वृद्धि करता है। जब यह जात्र परमाणुओं में भिन्न निम्न शुद्ध स्वरूपता आरम्भ करने लगता है तब परमाणुओं के इसका समत्वभाव स्वयंमय दूर हान लगता है।

[illegible][illegible][illegible]

उत्पत्तिं न तदधीरुक्तमेति प्रमाणं
 वदन्ति न च त्रिदशो याति निष्पत्त्यम् ।
 विमलरश्मिभिर्यथा घाप्तिं तद्वदनेऽस्मि
 अनुभवमप्युपायते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

६० मे लेकर १४४ गाथा तक बगु बर्मापिबारा बला है ।

पुण्य-वापाधिहार

हामिदगंज निवासर माग प्राप्त करने के अमियाही प्रशासकी पुष्परा प्रलोभन अपन लम्ब घटा बनवाना है इगलिय बुल्लुबुल्लादी आगवाधिरार प्रारम्भ कराते पहले ही इग सचत करते हुए बहते है रि ह मुल्ग । गू मागस्य फ्तनगरकी यात्राते शिरे निगान है गेग नहीं बीचमें ही पुष्परे प्रलोभनमें लही पक जाता । यदि उमक प्रलोभनमें पडा हा एव हात्वेमें उपरले नीच था जावगा और मागरो वयन्तरे निय छगी पुष्प-मल्लमें मज्जगीन हा जावगा ।

वसिष्ठजी प्रारम्भमें ही कुतूहल महाराज वचन ही कि कौन सा मुन्नी कुतूहल और गमनो मुन्नी कहते हैं। यन्त्रु वचन मुन्नीजी वचन जो मुन्नी है। जो इस आकाश। मगामे ही प्रविष्ट रसता है उसमें बाहर नहीं निजली टगा। वचनवा अनेका मुन्नी और लोह दोनोंवा बहिली गमान हैं। जो वचनसे वचना पाता है उस मुन्नीको भा बड़ी ठाण्ठा होगा।

शान्तिमें यह और पुष्पा प्रशान्त होइयें आसमय-गा ह। रहा है। यदि अपने आश-स्वान-य तथा मन्त्रमात्रों आर मन्त्रा रूप बन जाय तो जिन मने है। दया दान दानाकरण आदि मात्र होयें पुष्प का जान ह और दिया आदि पायों में प्रवृत्तिश्च मात्र पाय बढ़ जाने है। पुष्पमात्र कल्पकस्य पुष्पप्रकृतियों का रूप होता ह और पायमात्र कल्पकस्य पायप्रकृतियों का रूप होता है। जब जब पुष्प और पायप्रकृतियों

ना उदयकाल आता है तब इस जीवको सुख-दुःखका अनुभव होता है। परमार्थसे विचार किया जावे तो पुण्य और पाप दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध इस जीवकी संसारमें ही रोकनेवाला है। इसलिये इनसे बचकर उस तृतीय अवस्थाको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये, जो पुण्य और पाप दोनोंके विकल्पसे परे है। उस तृतीय अवस्थामें पहुँचनेपर ही यह जीव कर्मबन्धसे बच सकता है। और कर्मबन्धसे बचनेपर ही जीव का वास्तविक कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा है—

परमद्ववाहिरा जे, अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।

संसारगमणहेतुं वि मोक्खहेतुं अजाणता ॥ १५४ ॥

जो परमार्थमें बाह्य है अर्थात् ज्ञानात्मक आत्माके अनुभवनसे शून्य है वे अज्ञानसे संसारगमनका कारण होनेपर भी पुण्यकी इच्छा करते हैं तथा मोक्षके कारणको जानते भी नहीं हैं।

यहाँ आचार्य महाराजने कहा है कि जो मनुष्य परमार्थज्ञानसे रहित है वे अज्ञानबग मोक्षका साक्षात् कारण जो वीतरागपरिणति है उसे तो जानते नहीं हैं और पुण्यको मोक्षका साक्षात् कारण समझकर उसकी उपासना करते हैं। जब कि वह पुण्य समादकी प्राप्तिका कारण है। कपायके मन्दोदयमें होनेवाली जीवकी जो शुभोपयोग्य परिणति है उसे पुण्य कहते हैं, ऐसा पुण्य शुभकर्मके बन्धका कारण है, कर्मक्षयका कारण नहीं है। परन्तु अज्ञानी जीव उस अन्तरको नहीं समझ पाता है। यहाँ पुण्यरूप आचरणका निषेध नहीं है किन्तु पुण्यचरणको मोक्षका मार्ग माननेका निषेध किया है। ज्ञानी जीव अपने पदके अनुरूप पुण्यचरण करता है। पुण्यचरणको मोक्षका मार्ग माननेका निषेध किया है। ज्ञानी जीव अपने पदके अनुरूप पुण्यचरण करता है और उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए उच्च, चक्रवर्ती आदिके वैभवका उपभोग भी करता है। परन्तु श्रद्धामें यही भ्रम रहता है कि हमारा यह पुण्यचरण मोक्षका साक्षात् कारण नहीं है तथा उसके फलस्वरूप जो वैभव प्राप्त होता है वह भ्रम स्वप्न नहीं है। यहाँ उतनी ध्यानमें रखनेके योग्य है कि जिस प्रकार पापाचरण बुद्धिपूर्वक होता जाता है उस प्रकार बुद्धिपूर्वक पुण्यचरण नहीं छोड़ा जाता—वह तो शुद्धोपयोगकी भूमिकामें प्रविष्ट होने पर स्वयं छूट जाता है।

विनाशमाना वदन नयमापेक्ष होता है, अतः शुद्धोपयोगकी अपेक्षा शुभोपयोगरूप पुण्यको त्याग्य कहा गया है। परन्तु शुभोपयोगरूप पापकी अपेक्षा उसे उपादेय बताया गया है। शुभोपयोगमें यथार्थमार्ग प्राप्त होता है परन्तु शुभोपयोगमें उसकी सम्भावना ही नहीं है। जैसे प्रातः काल सम्बन्धी सूर्यलालिमा-का फल सुखी है और सायंकाल सम्बन्धी अन्धकार का फल दुःखी है। उगी आपेक्षिक कथनको अगोचर करने पर भी पुण्यचरणमें शुद्धोपयोगमें शुभोपयोगरूप व्रताचरणमें होनेवाले देवपदको कुछ अच्छा कहा है और अज्ञानोपयोगरूप पापचरणमें होनेवाले नारकपदको बुरा कहा है—

वर व्रतैः पदं देव नात्रतैर्वेत नारकम् ।

छायातमस्ययोर्भद्रं प्रतिपालयतोर्भान् ॥ २ ॥

[illegible]

गता सधर्ति बध्मं मुचर्ति आवा त्रिगगमपतो ।

तस्या जिगोदण्यो सम्हा वामेगू मा रज्ज ॥१९०॥

शान्ति जल बमोंका बापना है और विनाशका प्रान्त हुआ बाब बमोंको छाड़ना है यह था जिनपर
का दावेन है हमने बमोंमें शान्ति मही करा ।

एक ज्ञानायन तप या ज्ञान सेवा प्रशस्ति पत्रिका कायदा बहाल है। यह बात ज्ञानी है कि तपसाया तपकर्मका बाप है और ज्ञानमार्गसे ज्ञानमार्गका बाप है।

यह पुस्तकशापिणार १४ म १६३ गाथा लक्ष बना है ।

आय्यथाश्रितार

गणम अर्थात् १। अथवा २ है—गण सांख्यिक और दूरी मुक्त। इनमें सांख्यिक अवस्था अष्ट
हानि प्रमाण है और एक अवस्था अष्ट हानि उत्पन्न है। सार अथवा काय अक्षर और बन्धन
है तथा गण अर्थात् काय सार और निष्ठा तत्त्व है। आत्मक जित भावोंमें कम मात्र है उन्हें
आत्मक बन्धन है। गण मात्र चार है—१ मिथ्या २ अक्षरमण चार और ४ पाप। यन्त्रित तत्त्वा
धर्मबन्धन इन चारों विधा प्रमाणों वृत्त और विष्णु है। परम्पु बुद्धबुद्धत्वा प्रमाणों बन्धन
गणक मान्य है अतः तत्त्वा चार अक्षरों वृत्त विष्णु है। इष्टा पाप विमल अक्षर होता है।
मिथ्या बुद्धबुद्धत्वा वृत्त ही आत्मक है। उक्त चार अक्षरों वृत्त अक्षरमण चार और पाप य
मान अक्षर है। पञ्चम गणम नम एक अक्षरमण अक्षर ही जाता है। छत्र गुणमनम द्वावैत
चार और पाप य वृत्त आत्मक है और उक्त चार ११ १२ और १३ गुणमनम विष्णु पाप अक्षर है
तथा धर्मवृत्त गणमनम अक्षर विष्णु ही नहीं है।

नमो भद्रात्मका सायं चर्चा यह है कि जना अध्यात् गम्यन्ति जायक धाराव और बाध नहीं हान ।

४० अथ विज्ञानात्मिका पद्धतिः आचार्यशम्भुशिरः आदि एकर तरहूँ गुणस्थानक क्रम ७७ १७ ६३
५० ५१ २२ १७ १ १ १ प्रज्ञानात्मिका अथ अनात्मिका । यहाँ बुद्धिस्थानात्मिका यह अभिप्राय है कि

१. त्रिग प्रकाश विध्याय तथा अहं-ज्ञान-व्यापक उत्पत्तिलम् हेतु जायक तात्र अपार्ण अनन्तसमासका कारण बन्ध
हृताया बन्ध बन्ध सम्बन्धि जायक नहा हाता। सम्बन्धित्वी एता विचित्र महिमा ह कि उसब हानके पूव
बन्धमान बन्धोहा स्थिति पन्कर अन्त बातालोही प्रमाण हा जाता ह और सत्ताम स्थित बन्धोही स्थिति
हता भा गताय ह हार गायर बन्ध हा जाता ह । वन मा अविरतसम्बन्धि जायक ४१ प्रहृतिपेक्षा आसब
और बन्ध मा रू हा जाता ह । सारस्वति बात्र ह कि सम्बन्धिजायक सम्बन्धित्व परित्यागेति
बन्ध सन् हाता उत्पत्ति जा बन्ध हाता ॥ उन्हा कारण नरेशास्वातावगन्ता बन्धावाका उत्पत्ति ह । सम्बन्ध
सन्ता माय मा रू बात्र ह । इना बात्रका अन्तबन्धुमिति निम्नांकित बन्धानामे स्पष्ट किया ह—

रागद्वयविमोचना शान्तिनो यदसम्भव ।

तत एव न वधास्य त हि वधस्य वारणम् ॥११५॥ —

चूँकि ज्ञानी जीवके राग-द्वेष और विमोहका अभाव है, इसलिये उसके बन्ध नहीं होता। वास्तवमें रागादिन भाव ही बन्धके कारण है।

यह आन्धवाधिकार १६४ से १८० गाथा तक चलता है।

संवराधिकार

आन्धवका विरोधी तत्त्व सवर है अतः आन्धवके बाद ही उसका वर्णन किया जा रहा है। 'आस्रव-निरोध सवर' आन्धवका एक जाना सवर है। यद्यपि अन्य ग्रन्थकारोंने गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परी-पहचय और चरित्रको सवर कहा है किन्तु इस अधिकारमें कुन्दकुन्दस्वामीने भेदविज्ञानको ही सवरका मूल कारण बतलाया है। उनका कहना है कि उपयोग, उपयोगमें ही है, क्रोधादिकमें नहीं है और क्रोधादिक क्रोधादिकमें ही है उपयोगमें नहीं है। कर्म और नोकर्म तो स्पष्ट ही आत्मासे भिन्न है अतः उनसे भेदज्ञान प्राप्त करनेमें महिमा नहीं है, महिमा तो उन रागादि भावकर्मोंमें अपने ज्ञानोपयोगको भिन्न करनेमें है, जो तन्मयीभावतो प्राप्त होकर एक दिग्ग रहते हैं। अज्ञानी जीव इस ज्ञानद्वारा और रागादिवाराको भिन्न-भिन्न नहीं समझ पाता, उमीलिये वह किसी पदार्थका ज्ञान होनेपर उनमें तत्काल राग-द्वेष करने लगता है। परन्तु ज्ञानी जीव उन दोनों पदार्थोंके अन्तरको समझता है इसलिये वह किसी पदार्थको देखकर उनका ज्ञाता दृष्टा तो रहता है परन्तु रागी, द्वेषी नहीं बनता। जहाँ यह जीव रागादिकको अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभावसे भिन्न वस्तुमान करने लगता है वहाँ उनके सम्बन्धमें होने वाले राग-द्वेषसे बच जाता है। राग-द्वेषसे बच जाना ही गच्छा नाम है। किन्ती वृक्षको उखाड़ना है तो उसके पत्ते तोचनेसे काम नहीं चलेगा, उसकी जड़पर प्रहार करना होगा। इसी तरह आन्ध और बन्धको रोकना है तो मात्र क्रियाकाण्डसे काम नहीं चलेगा, किन्तु उसकी जड़ पर प्रहार करना होगा। रागद्वेषकी जड़ है परपदार्थोंमें आत्मीयभाव—उत्तको अपना मानना। अतः भेद-मानने राग उत्पन्न करने स्वयंको पृथक् समझना यही उनके नष्ट करनेका वास्तविक उपाय है। इस भेद-विज्ञान मर्यादा मान करने हुए श्रीशमूतनन्दनूरिने कहा है—

भेदविज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन ।

अस्वभावभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ ३१ ॥

जिनमें ज्ञान तत्त्व निष्ठ हुए हैं वे सब भेदविज्ञानमें ही निष्ठ हुए हैं और जितने समारम्भ बद्ध हैं वे भेद-विज्ञानमें अज्ञानी ही बद्ध हैं।

गौता वर ऐसा व्यक्त किया जाता है कि सम्यग्दृष्टिके निर्जरा ही होती हैं, बन्ध नहीं। इसी निर्जराधि-
कारमुक्तमुन्दमुन्दस्वामीने सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका विग्रह वर्णन किया है।

यह अध्याय १०३ में लेकर २३६ गाथा तक चलता है।

बन्धविकार

आत्मा और पौद्गलिक कर्म दोनों ही स्वतन्त्र द्रव्य हैं और दोनोंमें चेतन-अचेतनकी अपेक्षा पूर्व
पश्चिम जैना अन्तर है। फिर भी इनका अनादिकालसे संयोग बन रहा है। जिस प्रकार चुम्बकमें लोहेको
शीतनेकी ओर लोहामें चिचनेकी योग्यता है, इसी तरह आत्मामें कर्मरूप पुद्गलको शीचनेकी ओर कर्मरूप
पुद्गलमें चिचनेकी योग्यता है। अपनी-अपनी योग्यताके कारण दोनोंका एकक्षेत्रावगाह हो रहा है। इसी
एकक्षेत्रावगाहको बन्ध कहते हैं। इन बन्धद्वयोंके कारणोंका वर्णन करते हुए आचार्यने स्नेह अर्थात् रागभाव-
को ही प्रमुखात्मा बन्धनाया है। अधिकारके प्रारम्भमें ही वे एक दृष्टान्त देते हैं कि जिस प्रकार घूलि-बहुल
स्वात्म में मनुष्य शस्त्रोंमें व्यायाम करता है, ताड़ तथा केले आदिके वृक्षोंको छेदता भेदता है, इस क्रिया-
में उमरी शरीरों का प्रयत्न सम्बन्ध होता है सो इस सम्बन्धके होनेमें कारण क्या है? उस व्यायामकर्ता
ने शरीरमें जो स्नेह—तेल लग रहा है वही उमका कारण है। इनो प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव इन्द्रियविषयोंमें
स्थापित करता है उस स्थापनाके समय जो कर्मरूपी घूलिका सम्बन्ध उसकी आत्माके साथ होता है उसका
कारण क्या है? उमका कारण भी उसकी आत्मामें विद्यमान स्नेह अर्थात् रागभाव है। यह रागभाव जीव-
का स्थापना नहीं, चित्तु विभाज है और वह भी द्रव्यकर्मकी उदयावस्थारूप कारणसे उत्पन्न हुआ है। आस-
त्तावित्तारमें जाकर जो चार प्रत्यय—मिथ्यादर्शन, अविरमण, कपाय और योग बतलाये हैं वे ही बन्धके
भी प्रारम्भ—प्रारम्भ हैं। उन्हीं प्रत्ययोंका गतिपक्ष नाम राग-द्वेष अथवा अव्यवसानभाव है। इन अव्यवसान
भावोंका मिलने लगना ही जाता है वे शुभ-अशुभकर्मोंके साथ बन्धको प्राप्त नहीं होते। जैसा कि कहा है—

एदाणि णत्वि जेसि अज्जवमाणाणि एवमादीणि।

ते अमुद्देण मुद्देण व कम्मेण गुणे ण लिपन्ति ॥ २८० ॥

जीवो वंदो य तहा छिज्जति मलक्खणोहिं णियएहिं
वंदो छेएदव्वो गुद्धो अप्पा य वेतव्वो ॥२९५॥

जीव और वन्द धर्मे-अपने लक्षणोंमें जाने जाते हैं । सो जानकर वन्द तो छेदनेके योग्य हैं और मृत आत्मा ग्रहण करने योग्य है ।

विषय कहता है भगवन् । वह लक्षण तो बताओ, जिसके द्वारा मैं आत्माको समझ सकूँ । उत्तरमें गुन्दकुन्दमहाराज कहते हैं—

कह सो विप्पड अप्पा पण्णाए सो उ विप्पए अप्पा ।
जह पण्णाड बिहत्तो तह पण्णा एव वित्तव्वो ॥२९६॥

उम आत्माका ग्रहण कैसे किया जावे ? प्रज्ञा—भेदज्ञानके द्वारा आत्माका ग्रहण किया जावे । जिस तरह प्रज्ञाने उसे विभक्त किया था उसी तरह प्रज्ञासे उसे ग्रहण करना चाहिये ।

पण्णाए वित्तव्वो जो चेदा सो अह तु णिच्छयदो ।
अवमेमा जे भावा ते मज्झ परे त्ति णायव्वा ॥२९७॥

प्रज्ञाने द्वारा ग्रहण करने योग्य जो चेतयिता है वही मैं हूँ और अवशेष जा भाव है वे मुझसे पर है ।

एग प्रसार स्तरमें भेदविज्ञानपूर्वक जो चारित्र्य धारण किया जाता है वही मोक्षप्राप्तिका वास्तविक कारण है । चाग्रिणी परिभाषा करते हुए कुन्दकुन्दस्वामीने प्रवचनसारमें कहा है—

चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो त्ति णिदिदट्ठो ।
मोहग्गोह-विहीणो, परिणामो अप्पणो हु समो ॥

चाग्रि ही वास्तवमें धर्म है, और सम परिणाम धर्म है तथा मोह—मिथ्यात्व और क्षोभ—रागद्वेषमें स्थित जात्माही जो परिणति है वही साम्यभाव है ।

द्रा, समिति, गुणि आदि इसी साम्यभावरूप चारित्र्यकी प्राप्तिमें साधक होनेसे चारित्र्य कहे जाते हैं । यह अधिवार २२८ में लेकर ३०७ गाया तक चलता है ।

मर्षविशुद्धज्ञानाधिकार

आत्माके अलग गुणोंमें ज्ञान ही सबसे प्रमुख गुण है । उसमें किसी प्रकारका विकार शेष न रहना, अर्थात् निरुक्त अविनाशमें उक्त-अनुक्त बातोंका एक बार फिरसे विचार कर ज्ञानको सर्वथा निर्दोष बनाना प्रबल ही मर्षविशुद्धज्ञानाधिकारमें किया गया है ।

रागजन्मति निमित्तानां परद्वन्द्वमेव वाचयन्ति य तु ते ।

उत्पत्तिरिति मात्वादिती गच्छेद्यविधुसाचमुदय ॥२१॥

रित्तन ही मनुमान अनी एवात्त उपान्तन। मात्वात्ता समयन करके जिये इन कल्पावा अवधारण जिया करने है। पर य इन्नामें पर हूए एव मन्त्री और दुस्त्रिात मही बन। यही अमृत परद्वन्द्व एव द्वान्द्व नाम यन् प्रथम कर रत हू कि जा रागकी उत्पत्तिमें परद्वन्द्वको हू कारण मानते हैं स्वन्द्वको कारण मही मानत व मोक्षकीको मही तर गवन। रागनिर्वाणी उत्पत्तिमें परद्वन्द्व निमित्त कारण है और स्वन्द्व उपान्तन कारण है। मो जा पुरुष स्वद्वन्द्व उपान्तनकारणको न मानकर परद्वन्द्वको ही कारण मान है—राग निमित्तकारणमे उनको उत्पत्ति मानत हू व माहन्कीको मही तर गवन। यह टीक हू कि निमित्त कायम्ब एवमुत्पत्ति होता परम्बु कायकी उत्पत्तिमें उगवा साहाय्य अनिवार्य आवश्यक है। मन्तराज बहिराज कारणोय कायकी उत्पत्ति हाती है। त्रिगमयका यह निर्विकार मायका मतानत है।

आत्मा परका—बमका कती मही है यह निन्दकर जानी बीकका बमचतनाम रहित गिद्ध किया गया है। इसी तरह आत्मा बीक अवन आपकस्वामावका हू भाषा है बमकका भाषा मही है यो निन्दकर बमकचतनाम उग रहित गिद्ध किया है। जाना वा एक गालचतनाम हू गहिह हू उगाव प्रति उमका स्वचबुद्धि रहता है।

द्वय व्यवहारक अन्तमें एक बात और बरी गम्बर बही गई है। बुद्धबुद्ध्यामी बहने है कि रित्तन ही लय मनिजिन् अथवा बुद्धयके मातानिज्ज धारण करनेकी प्रथा इसलिय करत है कि ये भोगके माग है परम्बु का निज्ज भोगका माग मही है। मागका माग ही मन्मन्गन, मन्मन्गल और मन्मन्गलिय है। एतलिय—

भोगपदे अप्पाणं ठवेहि सं चेव हाहि सं चव ।

ताय विहर निच्च मा विहरमु अण्णल्लेगु ॥ ४१२॥

भोगमागमे आप्पाणी एगाथा उगावा प्पाण बरा उगीका चिन्तन करो और उसीमें विहार करो अण्णल्लेगुमें मही ।

इस निचयपण बचनका भाई यह पलितार्थ न निवाल के कि बुद्धबुद्ध्यामी मुनिजिन् और आवक जिन्का नियम करत है। इसलिए व लये हाव अनो नयविवागो प्रष्ट करते हैं—

ववहारिआ पुण णओ दाणि नि जिगाणि भणइ मोक्खपदे ।

णिच्छयणआ ण इच्छइ मावसपदे सव्वलिगाणि ॥४१३॥

परम्बु व्यवहारनय दाओ जिन्को भोगमागमें बहता है और निचयनय भोगमागमें सही जिन्को हल मही मानता।

इस तरह दिवाल्ब रचकोंको बुद्धबुद्ध्यामी तत्त्वान स्पष्ट करत हुए चलत हू। त्रिगमयका बचन मनीषणापर अवलम्बित है यह वा सब सम्मत बात है। इसलिय राख्यान करत समय वकता अपनी नयविवागो प्रष्ट करत चले और याता भी उत नयविवागो व्याख्यात तत्त्वका उता नयविवागो धहन करोका प्रयास करो वा विगवा उत्पन्न होना अवसर मही वा सकता।

यह अधिवार ३०८ से लेकर ४१५ याथा तथ चला है

स्याद्वादाधिकार

यह अधिवार वा अमतचन्दासीने स्वरचित आत्मख्याति टाका अद्वैतचन्दा लिखा है। इतना

म्यत् है कि समयप्राप्त अव्यात्मग्रन्थ है। अव्यात्मग्रन्थोका वस्तुतत्त्व भी वा आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला होता है। इसलिए उनके कथनमें निश्चयनयका आलम्बन प्रधानरूपसे लिया जाता है, परपदार्थसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यवहानयका आलम्बन गौण रहता है। जो श्रोता दोनों नयोके प्रधान और गौण भावपर दृष्टि नहीं रखते हैं उन्हें भ्रम हो सकता है। उनके भ्रमका निराकरण करनेके उद्देश्यसे ही अमृतचन्द्रस्वामीने इस अधिकारका अवतरण किया है।

इन अधिकारमें उन्होंने स्याद्वादके वाच्यभूत अनेकान्तका समर्थन करनेके लिये तत्-अतत्, सत्-असत्, एत-अनेक, नित्य-अनित्य आदि अनेक नयोंसे आत्मतत्त्वका निरूपण किया है। अन्तमें कलश-काव्योके द्वारा इमी बातका समर्थन किया है। अमृतचन्द्रस्वामीने अनेकान्तको परमागमका जीव—प्राण और समस्त नयोके विरोधसे नष्ट करनेवाला माना है। जैसा कि उन्होंने स्वरचित पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थके मङ्गलरूपमें कहा है—

परमागमस्य जीव निपिद्धजात्यन्वसिन्धुरविधानम् ।
सकलनयविलसिताना विरोधमयन नमाम्यनेकान्तम् ॥

आत्मत्याति टीकाके प्रारम्भमें भी उन्होंने यही आकाशा प्रकट की है—

अनन्तधर्मणस्तत्त्व पश्यन्ती प्रत्यगात्मन ।
अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥

आन्तार्मातृका परमात्मतत्त्वके स्वरूपका अवलोकन करनेवाली अनेकान्तमयी मूर्ति निरन्तर ही प्रकाशमान रहे।

इमी अधिारमें जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति आदि ४७ शक्तियोंका निरूपण किया है जो नयविवक्षाके परिणामसे ही निष्ठ होती हैं। इन शक्तियोंका विवेचन ग्रन्थकी टीकामें किया गया है। इसी अधिकारमें उपायोपेयभावना भी विचार किया है। उनमें एक ज्ञानमात्र आत्मामें ही उपाय और उपेयभावका समर्थन किया है। यही आत्मा मान्य है और वही आत्मा मिथ्य भी है। अन्तमें १ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति, ३ स्यादस्तिनास्ति, ४ स्यादस्तिनास्ति, ५ स्यादस्ति अस्तव्य, ६ स्यान्नास्ति अवातव्य और ७ स्यादस्ति-नास्ति अस्तव्य अवातव्य भावोंसे सग-द्रव्यता निरूपण किया है।

संस्कृतटीकाकारोका परिचय

अमृतचन्द्रमूरि

जैनमन्दिरके ममीप उनका घर था। मन्दिरमें होनेवाली पद्मपुराणकी वचनिका सुनकर बालक गणेशप्रसादकी जैनधर्मकी जाँग गन्धि जागृत हुई और वह उत्तरोत्तर इतनी वृद्धिगत होती गई कि उसने इन्हें दिगम्बर मुद्रामें दीक्षित कराया।

आपने धर्ममाता श्री चिरोजावाड़ीजीके मंषकमें आकर बहुत कुछ पाया। वाराणसी, खुर्जा, नदिया, मयुरा, आदि स्थानोंमें रहकर सस्कृतभाषा और नव्यन्यायका उच्च अध्ययन किया। गवर्नमेन्ट क्वीन्स कालेज बनारसमें न्यायाचार्य परीक्षा पास की। बनारसका स्याद्वाद महाविद्यालय और सागरका गणेश दि० जैन विद्यालय स्थापित कर आपने जैन समाजमें सस्कृत तथा धार्मिक विद्याका भारी प्रचार किया।

आप पहले वर्णों, फिर क्षुल्लक और अन्तिम समयमें दिगम्बर मुनि पदके धारक हुए। आपने अगणित मानवोंका कल्याण किया। 'मेरी जीवनगाथा' प्रथम और द्वितीय भाग स्वलेखनीसे लिखकर समाजके लिये आपने अपने जीवनीकी उदात्त घटनाओंसे परिचित कराया है। समयसार आपका प्रिय विषय था। वर्षों आपने समाज मनन किया था। और उसके बाद यह टीका अपने लिखी थी। आपके हाथकी लिखी प्रति श्री ग० वर्णी ग्रन्थमाला वाराणसीमें सुरक्षित है। पत्रलेखनकालमें आपकी प्रतिभा अद्भुत थी। आपने अपने भक्त-जनोंको मंत्रों पद लिखे हैं, जिनमें तत्त्वका अच्छा उपदेश भरा हुआ है। उन पत्रोंके कई समूह प्रकाशित हो चुके हैं। आप प्रवचनकलाके पारंगत विद्वान् थे। कठिन-से-कठिन विषयको इतनी सरलतासे समझाते थे कि श्रोता मन्त्रमुग्ध-ने रह जाते थे। 'वर्णी-वाणी'के नामसे आपके उपदेशों, सन्देशों एवं पत्रोंका चार भागोंमें प्राशन ग० वर्णी ग्रन्थमाला वाराणसीसे हो चुका है।

विक्रम संवत् २०१८ भाद्रपद कृष्णा ११ को ईसवीमें मुनि अवस्थामें आपका समाधिमरण हुआ। रोद है कि उनकी यह रचना उनके जीवनकालमें प्रकाशित नहीं हो सकी। आपका मुनि अवस्थाका नाम श्री १०८ गणेशोक्ति महाराज था।

सागर

सागर युवराज १०,
२०२६ विक्रमाब्द,

विनीत

पन्नालाल जैन

विषय-सूची

गाथा	पृष्ठ
मन्त्रावली	१
जीवाती-विचार	१-५
परममय और परममयका लक्षण	२
मन्त्रकी क्या गुण और मन्त्रकी क्या विगुणान्वी	३
मन्त्र विगुण आत्माकी प्राप्ति मुख्य नहीं है	४
मन्त्र विमला आत्माकी निगुणान्वी प्रतिभा	५
मन्त्रमात्र न अप्रमत्त न प्रमत्त है किन्तु शुद्ध है	६
दत्ता ज्ञान और चारित्र्यका विरक्त व्यवहार है	७
व्यवहारका विना उपाय अक्षय्य है	८
परमात्मा और व्यवहारनयन धर्मव्यवस्थाका स्वरूप	९-१०
व्यवहारनयन अभूतार्थ और शुद्धनयन—निश्चयनयन भूतार्थ है	११
शुद्धनयन और व्यवहारनयन किसे उपाय देना चाहिए	१२
भूतार्थनयन जीवातीवाचिका जानना सम्यक्त्व है	१३
शुद्धनयन स्वरूप	१४
शुद्धनयन आत्माका जानेनेवाला समस्त जिनगासनका जानता है	१५
साधुकी दत्ता, माता और चारित्र्यकी सेवा करता चारित्र्य	१६
मात्रक रूप मनुष्यका जावरूप राजाकी सेवा करना चाहिये	१७-१८
जीव अप्रतिबुद्ध रूप सब रक्ता है	१९
अज्ञाना ज्ञान आत्मा विषयम वेग विरक्त करता है	२०-२२
अप्रतिबुद्ध—अज्ञानी जावका समझानेका उपाय	२३-२५
अप्रतिबुद्ध जाव बुद्धा है कि गरीर हा आत्मा है	२६
अप्रतिबुद्ध जीवक पूर्वपणाका उत्तर	२७
अज्ञाना गरीरकी स्तुतिम आत्माका स्तुति मानता है	२८
बल्लभ गरीरका स्मरण हुआ निश्चयन उनेका स्तवन है	२९
गरीरक स्तवनम आत्माकी स्तुति नहीं होती दत्तात सहित निरूपण	३०
जिनिन्द्रियका लक्षण (निश्चय-स्तुति)	३१
जिनमात्रका लक्षण (निश्चय-स्तुति)	३२
क्षणमोहका लक्षण (निश्चय-स्तुति)	३३
ज्ञान ही प्रयास्यान है	३४
ज्ञानाव प्रयास्यानम दुष्टान्त	३५
माहस निममत्वका लक्षण	३६

पुण्यपापाधिकार

मंमाण्मे प्रवेज करने वाला कर्म सुगील कैसे हो सकता है ?	१४५	१४४-१४५
मुवर्ण और लोहेकी वेड़ीके दृष्टान्तद्वारा उक्त वातका समर्थन	१४६	१४५
कुजोलके मंमर्ग और रागमे विनाश होना निश्चित है	१४७	१४५
दृष्टान्तपूर्वक कुत्सित शील-कर्मको छोड़नेकी प्रेरणा	१४८-१४९	१४५-१४६
राग वन्वका कारण है और विराग मोक्षका कारण है	१५०	१४६-१४७
ज्ञानस्वभावमे स्थित मुनि मोक्ष-प्राप्त करते हैं	१५१	१४७-१४८
परमार्थमे स्थित हुए विना तप और व्रत, बालतप तथा बालव्रत है	१५२	१४८
परमार्थसे बाहिर मनुष्य व्रतादि धारण करते हुए भी निर्वाणको प्राप्त नहीं होते	१५३	१४८-१४९
परमार्थमे बाह्य मनुष्य अज्ञानसे पुण्य चाहते हैं	१५४	१४९-१५०
मोक्षपथका वर्णन—मोक्षका वास्तविक कारण	१५५	१५०
परमार्थका आश्रय करनेवाले मुनियोंके ही कर्मक्षय होता है	१५६	१५१-१५२
कर्म मोक्षके हेतुका तिरोधान करनेवाला है, इसका दृष्टान्तद्वारा समर्थन	१५७-१५९	१५२-१५३
गुणगुणकर्म स्वयं वन्वरूप है	१६०	१५३
मिथ्यात्व आदि कर्म मम्पस्त्व आदिका आच्छादन करनेवाले हैं	१६१-१६३	१५४-१५७
आन्ध्रवाधिकार		
मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग ये कर्मों के कारण—आस्रव है	१६४-१६५	१५८-१५९
ज्ञानी जीवके आन्ध्रवोका अभाव है	१६६	१५९-१६०
रागादियुक्त भाव ही वन्वका कारण है और रागादि रहित भाव अवन्वका कारण है	१६७	१६०
कर्मभाव नष्ट होने पर पुन उदयको प्राप्त नहीं होता, इसका दृष्टान्त		
द्राग ममर्थन	१६८	१६०-१६२
ज्ञानी उदयवन्वका अभाव है	१६९	१६२
ज्ञानी निराश्रय कैसे है, उक्त उत्तर	१७०	१६२-१६३
ज्ञानगुण अथवा परिणामन वन्वका कारण है	१७१-१७२	१६३-१६४
ज्ञानी निराश्रय कैसे है, इसका दृष्टान्तद्वारा समर्थन	१७३-१७६	१६४-१६६
मम्पदृष्टि राग, द्वेष, मोह रूप आश्रय नहीं होते	१७७-१७८	१६६-१६७
दृष्टान्तद्वारा उक्त वातका समर्थन	१७९-१८०	१६७-१६८
माराधिकार		

जीवनका अव्यवसाय अज्ञान क्यों है ? इसका उत्तर	२५१-२५२	२१६-२१७
मुग्ध-दुःखका अव्यवसाय करनेवाला अज्ञानी है	२५३	२१७
अव्यवसानके अज्ञानरूप होनेका कारण	२५८-२५८	२१७-२१९
अव्यवमान ही बन्धका कारण है	२५९-२६१	२१९-२२०
हिंसाका अव्यवसान ही हिंसा है	२६२	२२०
अव्यवसान ही पुण्य-पापके बन्धका कारण है	२६३-२६४	२२०-२२१
अव्यवमानभाव ही बन्धका कारण है, बाह्य वस्तु नहीं	२६५	२२१-२२२
अव्यवसानभावका मिथ्यापन क्यों है ?	२६६	२२२
अव्यवसानभाव स्वार्थक्रियाकारी क्यों नहीं है ?	२६७-२६९	२२२-२२४
अव्यवमानभावसे गृहित मुनि कर्मबन्धसे लिप्त नहीं होते	२७०	२२४
अव्यवमानभावके पर्यायवाचक—एकार्थक शब्द	२७१	२२५
निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनय प्रतिपिद्ध है	२७२	२२५-२२६
अभिव्यक्ति द्वारा व्यवहारनयका आश्रय किस प्रकार होता है ?	२७३	२२६-२२७
अभिव्यक्ति श्रुतज्ञान अकार्यकारी है	२७४-२७५	२२७
व्यवहार और निश्चयनयमें ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यका वर्णन	२७६-२७७	२२८-२२९
रागादिकों के निमित्तकारणका कथन	२७८-२८२	२२९-२३२
आत्मा रागादिक परिणामोंका अकर्ता किस प्रकार है ?	२८३-२८५	२३२-२३३
द्रव्य और भावमें निमित्त-निमित्तिकभावका उदाहरण	२८६-२८७	२३३-२३५
मोक्षप्रकार		
मोक्षकी प्राप्ति किस प्रकार होती है ?	२८८-२९०	२३६-२३७
बन्धकी चिन्तासे बन्ध नहीं कटता है	२९१	२३७
मोक्षका कारण क्या है ?	२९२-२९३	२३८
आत्मा और बन्ध पृथक्-पृथक् किसके द्वारा होते हैं ?	२९४-२९७	२३८-२४२
निश्चयमें आत्मा ज्ञाता-दृष्टा है	२९८-२९९	२४२-२४५
परमो अपना कौन जानी मानता है ?	३००	२४५-२४६
अपराध ही शङ्कित होता है	३०१-३०३	२४६
अपराध ही शब्दार्थ	३०४-३०५	२४७-२४८
प्रतिपक्षमादिक विषयसम्बन्ध है	३०६-३०७	२४८-२५२
मार्गविशुद्धिज्ञानाधिकार		
दृष्टान्तपूर्वक आत्मा का अकर्तापन	३०८-३११	२५४-२५६
प्राप्तिकी मर्त्यमाका वर्णन	३१२-३१५	२५६-२५८
प्राप्तिकी कर्मप्राप्तिकी भोगिता है और ज्ञानी उसे जानता भग्न है	३१६	२५८-२५९

कर्मों द्वारा ही जीव अनारा अथवा गानो दिया जाता है इसका

निगमरण	३३२-३४४	२६६-२७१
अनेकालक द्वारा दानिकवाका विषय	४४१-४८८	२७१-२७४
जीव कर्मों करता हुआ समय नहीं होता, इसका दृष्टान्तपूर्वक कथन	३४९-३६५	२७४-२८५
राग-द्वेष माह जीवस अभिन्न परिणाम है	३६६-३७१	२८६-२८८
राग द्वयस्वभावम हो उपजत है	३७२	२८८-२८९
दास्य रम मय आदि वास्तु पण्य रागद्वेष के कारण नहीं है	३७३-३८२	२८९-२९३
प्रतिप्रमण प्रत्याख्यान तथा आलोचनाका स्वरूप	३८३-३८६	२९३-२९४
अज्ञानचेतना बंधका कारण है	३८७-३८९	२९५-३०७
दास्य आदिगे गान भिन्न है	३९०-४०४	३०७-३१२
विगुद्ध आरमा कुछ नहीं ग्रहण करता है	४०५-४०७	३१२-३१३
पातञ्जलि और गृह्यसूत्र माहवे कारण नहीं है किन्तु रत्नप्रय		३१३-३१९
माहका कारण है	४०८-४१५	

स्याद्वादविचार

स्याद्वादगुद्धि के लिए पुन विचार	कलम
सत्स्वरूप प्रथमभङ्ग	२४६
असत्स्वरूप द्वितीयभङ्ग	२४७
एकस्वरूप तृतीयभङ्ग	२४८
अनेकस्वरूप चतुर्थभङ्ग	२४९
स्वद्रव्यकी अपेक्षा अस्तित्वरूप पाँचवी भग	२५०
परद्रव्यकी अपेक्षा नास्तित्वरूप छठवी भग	२५१
स्वगतत्वकी अपेक्षा अग्निस्वरूप सातवी भग	२५२
परद्रव्यकी अपेक्षा नास्तित्वरूप आठवी भग	२५३
स्वकालकी अपेक्षा नास्तित्वरूप नवमा भग	२५४
परकालकी अपेक्षा नास्तित्वरूप दशवी भग	२५५
स्वकीयभावकी अपेक्षा अस्तित्वरूप ग्यारहवी भग	२५६
परभावकी अपेक्षा नास्तित्वरूप बारहवी भग	२५७
नित्यस्वरूप त्तरहवी भग	२५८
अनित्यस्वरूप चौदहवी भग	२५९
अनवान्तसासनकी सिद्धि	२६०
अनवान्तसिद्धि का उपसहार	२६१-२६२
स्याद्वादकी महिमा	२६३
गानो और अगानीका भेद	२६४
अनवान्तभूमिकाकी प्राप्ति का उपाय	२६५

उसीको आत्माकी उपलब्धिका कथन	२६७
शुद्ध स्वभावकी प्राप्तिकी आकाक्षा	२६८
ज्ञानी एक अखण्ड आत्माकी भावना करता है	२६९
ज्ञानीका वस्तुतत्त्वका जानना	२७०
आत्माकी अनेकतपता जानियोके लिए भ्रमोत्पादक नहीं	२७१
आत्माका आश्चर्यजनक वैभव	२७२
आत्माकी आश्चर्यकारक महिमाका वर्णन	२७३
चिच्चमत्कारका स्तवन	२७४
अमृतचन्द्रस्वामी ज्ञेपालकारसे अपना नाम देते हुए आत्मज्योतिकी आकाक्षा करते हैं	२७५
ममस्त अज्ञानका विज्ञानघनमे परिणमन	२७६
टीकाकार अमृतचन्द्रस्वामीका आत्मख्यातिटीकाके प्रति अकर्तृत्वका सूचन	२७७

आध्यात्मिक सत प्रणममूर्ति श्री गणगप्रसाद वर्मा

द्रव्योंमें धर्म, अवर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य सर्वथा शुद्ध हैं—इनमें कोई प्रकारका विभाव परिणमन नहीं होता, सर्वदा इन द्रव्योंका एक मट्ठा परिणमन रहता है। जेप जो जीव और पुद्गल द्रव्य हैं वे स्वभावरूप भी परिणमते हैं और विभावरूप भी। जब वे जीव और पुद्गल केवल अपनी अवस्थामें (अलग-अलग) रहते हैं तब उनका परिणमन शुद्ध ही रहता है और जबतक जीव तथा पुद्गलकी परस्पर अनादिकालमें आगत वन्धावस्था रहती है तबतक अशुद्ध परिणमन रहता है। हाँ, इतनी विलक्षणता है कि पुद्गल द्रव्यकी अशुद्धावस्था जीवके साथसे भी होती है और पुद्गल के सम्बन्धमें भी। किन्तु जीवकी अशुद्धावस्था केवल पुद्गलके सम्बन्धमें ही होती है। अतः इस न्यायमें अनादिकालमें यह जीव कर्मरूप पुद्गलके सम्बन्धसे निरन्तर अशुद्धावस्थाका पात्र होता है और जबतक अशुद्धावस्था रहेगी तबतक समारका पात्र रहेगा। ससारी होनेसे ससारमें जो गुण-दुःख होता है उसका वह भोवता भी होता है^१। जब इस जीवका समार अल्प रहता है तब इस जीवको यह विचार होता है कि मेरा निज शुद्ध स्वभाव तो परको केवल देखना और जानना है, मैं जो उनको अपना इष्ट-अनिष्ट मानता हूँ यह मेरी अज्ञानता है। जैसे दर्पणमें पदार्थके प्रतिबिम्बित होनेमें दर्पण कुछ पदार्थ नहीं हो जाता, केवल वटपटादि पदार्थोंके सम्बन्धमें दर्पणका वटपटादि प्रतिबिम्बरूप परिणमन हो जाता है। यह परिणमन दर्पणकी ही स्वच्छताका विकार है। विरागता अर्थ परिणमन ही है। उम्मी तर्ह आत्मद्रव्य ज्ञानादिगुणोंका पिण्ड है। उसके ज्ञानगुणमें यह विद्योपना है कि उसके समक्ष जो भी पदार्थ आता है उसके ज्ञातृत्वरूप परिणमनका वह कर्ता होता है, वह ज्ञान अन्य जेगन्ध नहीं हो जाता। परन्तु अनादिकालीन आत्माके साथ ज्ञानशक्तिके मध्य एक विभावनामकी यक्ति है जिसके कारण आत्मामें मोहनीयकर्मके निमित्तसे अनर्थका मूल मोह उत्पन्न होता है। उम्मी मोहके उदयमें आत्मा विभ्रान्त दशाका पात्र होता है और उस विभ्रान्तदशामें परमें निजत्वमें कल्पना कर रागी-द्वेषी होता है और उनके वशीभूत होकर जो अनर्थ करता है वह तन्मिमें छिपा नहीं है। उम्मी चक्रका नाम मगार है। इस ससारसे मुक्त होनेके अर्थ मगारगमनामने एक ही मार्ग निर्दिष्ट किया है। वह है निज स्वभावका आलम्बन। उसका आलम्बन होने ही जीव बन्धनमें छूट जाता है। अतः जिन जीवोंको आत्मकल्याणकी अभिलाषा है वे इन सीपारी, जो सम्बन्धमें छूट गये हैं, उपायना कर स्वस्वरूपकी प्राप्तिकी दिशामें बढ़ें। उम्मी अभिप्रायसे अकार श्रीगुन्दगुन्दमहागजने प्रथम ही उस समयप्रभृतमें मिद्धभगवान्को नमस्कार किया है। 'अब, आता और अनुम गतिसे जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे मिद्ध परमात्माको नमस्कार करने में अन्तर्निरीति होना प्रतिपादित समयप्रभृत कहेंगा' ऐसा कहनेमें आचार्य महा-

अतएव निरपम है। ऐसी मिद्वगतिकी प्राप्त सिद्धभगवान्का भाववचनोंके द्वारा अपने आत्मामें ध्यान कर और द्रव्यवचनों द्वारा परात्मामें ध्यान कराके श्रीकुन्दकुन्दस्वामी अपने और पराये मोहके नाशके अर्थ द्वादशाङ्गका अवयवभूत जो समयसारप्राभूत है उसका परिभाषण करते हैं। यह गमय प्राभूत प्रमाणभूत है क्योंकि यह अनादिनिधन श्रुतिके द्वारा कहा गया है। इसके मूलकर्ता गव्यंज है तथा उनकी दिव्यध्वनिका निमित्त पाकर श्रीगणवरदेव भी इसके प्रकटकर्ता हैं। वास्तवम गमयनामक पदार्थ अनादिनिधन है, ये तो सूर्यकी तरह उसके प्रकाशक हैं, परमतकल्पित ईश्वरकी तरह कर्ता नहीं हैं ॥ १ ॥

श्रीअमृतचन्द्र स्वामीने समयसारके ऊपर आत्मख्यातिनामक टीका लिखी है, जो श्रीकुन्दकुन्दानार्यके भावतो हृदयङ्गम करानेमें अत्यन्त सहायक है। मैंने इस विवरणमें उसी आत्मख्यातिका अधिकश आश्रय लिया है। आत्मख्यातिटीकामें अमृतचन्द्रस्वामीने अनेक श्लोक लिखे हैं, जो गव्यंज नामने प्रसिद्ध हैं तथा तत्त्वके निरूपण करने और अभिप्रायके निर्मल बनानेमें परम सहायक हैं। उन विवरणमें उन कदमोंका भी विवरण है। ग्रन्थकी टीकाके प्रारम्भमें वे लिखते हैं—

नम गमयसागय स्वाभुभूत्या नकासते ।

नित्यवभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥ १ ॥

अर्थ—मैं गमयसाग अर्थात् समस्त पदार्थोंमें श्रेष्ठ उस आत्मतत्त्वको नमस्कार करता हूँ जो ग्वाभुभूतिमें ग्वय प्रकाशमान है, चैतन्यस्वभाववाला है, शुद्ध सत्तात्त्व है और समस्त पदार्थोंका जाननेवाला है अथवा चैतन्य स्वभावमें भिन्न समस्त रागादिक विकारीभावोंको नष्ट करनेवाला है।

भावाय—गद्द्रव्यात्मक मगारमें स्वपरावभासक होनेसे आत्मद्रव्य ही सारभूत है, वह आत्मद्रव्य ग्वाभुभूतिमें प्रकाशमान है, चैतन्यस्वभावको लिये हुए है, अनाद्यनन्त काल तक स्थित करनेमें सक्षम है, तथा जानी ज्ञायकशक्तिमें लोकालोकके समस्त पदार्थोंको जाननेवाला है अतः गमयनाम्यभावात् अनिगित आत्माके जितने अन्य विकारीभाव हैं उन्हें पृथक् करनेवाला है। अर्थात् प्रारम्भमें उगी शुद्ध आत्मतत्त्वको नमस्कार किया गया है।

जनन्यवर्मशस्तत्प पश्यन्ती प्रत्यगाम्न ।

अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥ २ ॥

मात्रिनाम्न

परमार्थिनां नामो नामानुभावः

परमार्थमनुभाव्यानिनामापिनाम्ना ।

एव परमार्थिनां दृष्टविनाम्नः

भवतु सम्यग्दर्शनस्यैव नामानुभावः ॥ ३ ॥

अथ—एव परमार्थमनुभावः। अत्रायं मया अनुभूतिर्वा परम विद्वत्ता प्रवृत्तः। यद्यपि मया यत् अनुभूतिं गृह्यते तत्तन्मात्रं मयि यत्ना है अतः परम वाचकभावः मयि है तथापि वतमानम परमार्थिनां कारणं त्रि मात्तन्मात्रं वत है उक्त उक्तस्य विचारम निरन्तरं गणात्तिर्वा व्याप्तिं कर्त्तापि—मात्रिनाम्न है ॥ ३ ॥

भाष्य—आत्मा स्वभाव ता परमार्थं ज्ञाना मात्र है। परन्तु अनात्मात्म एव मात्र वत दृष्टा माय एव त्रि है ज्ञानात्। परमार्थोक्तं सम्यग्दर्शनं परिणतिं कर्त्ताम निमित्त कारण है उक्त मात्तम उक्तम मरी वत् अतुनि—तानुभाव्या अनुभाव्य—सामान्य परिणामाको व्याप्तिं मात्रिनाम्न है त्रि है अतः परमार्थी ज्ञानकर्त्ता उनम इष्टानि कर्त्ता वत् अतुद है त्रि है मा सम्यग्दर्शन व्याप्तिम मया अनुभूतिम परम विद्वत्ता आ ज्ञाव—उक्तम परमार्थिनां भाव निरन्तरं जाय यत्ना म वात्ता है। सम्यग्दर्शनकी व्याप्ति कर्त्तनेका मया यह प्रयोजन है।

आय दृष्ट समय क्या है ? यह कहत हैं—

जोरो चरिच दमण जाण द्विउ त द्वि सममय जाण ।

पुग्गल इमपदश द्विय च त जाण परममय ॥ २ ॥

अथ—ता जाय दमण जाय जोर पारितम स्थित है उक्त स्वमय जाना जोर जापुद्गल वगप्रमाण मया है उक्त परममय जाना।

विशेष—जावका स्वभाव दमने ज्ञानकर्त्ता है अपादि पदार्थ सामान्यविधात्मक है व हा पदार्थ ज्ञानम प्रतिपादमान हात है अतः आत्मावा जाय भी सामान्यविधात्मक है। ज्ञान एव एका गुण है ज्ञा प्रमाण तर्ह स्वयंप्रकाश है अर्थात् परका ज्ञानता है जाय अपनका ज्ञानता है। स्वभाव जाय अत्रमर्त्ता है अतः स्वयंप्रकाशोक्तं सम्यग् प्रत्यमान हाता है परन्तु छद्मस्वाभाव ज्ञान त्रिमर्त्ता है अतः स्वयंप्रकाशोक्तं त्रिमय ज्ञानता है। ज्ञान समय परका ज्ञानता है उक्त समय उपपाद परका जाय दृष्टा है। एका व्यवहार भी हाता है वि में घटता जाना है और ज्ञा स्वभाव हाता है त्रि स्वभाव जानता है अतः एका प्रतिनि हाता है वि घटतमनुजानाति अतः घटतमय जा जाय उक्त म जाना है। वस्तुतः ज्ञानम न ता पद जाय है और न घटतम जाना है। किन्तु अनात्मात्म जायाय साथ पुद्गलत्वमोक्तं एव एका विद्वान् सम्बन्ध हा रहा है वि त्रिम उक्तस्य परका निर ज्ञानता है और दया मातृत्व कारण ज्ञानतास्वयं सप्तपाद प्रकाश स्वभावाम्नाय च्युत हा परद्वय निमित्तम जायमान रागद्व पमोह साथ अभेद मान वत् पुद्गलवि परद्वयमा आपा मान अनन्त ससारका भाजा वनता है यही परसमय है और ज्ञा

इन जीवका समान्त नमीप आनेका अवसर आता है तब आप ही आप सकल पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानके उत्पादक भेदज्ञानका उदय होनेसे ज्ञानदर्शनात्मक आत्मतत्त्वके साथ एकपनेकी दृष्टि कर जो अपने ज्ञानदर्शनस्वरूप आत्मामे स्थिति करता है तथा उसके होते ही अनन्त सुखका प्राप्त होता है, इसीका नाम स्वसमय है।

यह पञ्चमय और स्वसमय अवस्था आत्माको दो पर्याय है। एक पर्याय पुद्गलोके सम्बन्ध-न ह और दूसरे पुद्गलके अभावमे। जबतक गरीरसम्बन्ध है तबतक इसे ससारी कहते हैं और गरीरसम्बन्धका अभाव होनेपर सिद्ध कहते हैं। सामान्यरूपसे न सिद्ध है और न ससारी है। आत्माकी जो दो अवस्थाएँ स्वामीने कही हैं वे पर्यायदृष्टिसे हैं। तब फिर द्रव्यदृष्टिसे आत्मा कैसा है, यह प्रश्न उठता है? उसका उत्तर है कि नित्य है। यहाँ नित्यका अर्थ कूटस्थरूप नहीं है किन्तु परिणमनशील है। अतएव परिणामात्मक होनेमे ही उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य इस त्रिविधरूप सत्ता-मे अनुस्यूत है। यह सत्ता यद्यपि जीव और अजीव दोनोंमे साधारणरूपसे अनुस्यूत है, तथापि परिणमनशील जीवकी सत्ता चैतन्यस्वरूप है। इस सत्तामे ही जीवमे ज्ञान और दर्शनका उद्योत होता है। यही एक ऐसी सत्ता या शक्ति है जो आत्माको इतरपदार्थोंसे भिन्न सिद्ध करती है। आत्मामे अनन्तगुण है, उन गुणोंका पिण्ड होनेके कारण आत्मा एकद्रव्यरूप है। आत्मामे जो गुण हैं वे जगत् आत्ममे रहते हैं और सर्व परिणमनशील हैं। इसीलिये क्रमसे रहनेवाली पर्याय और रूपमे रहनेवाले गुण इन दोनोंमे द्रव्य तन्मय हो रहा है। आत्मा दर्पणवत् है, उसकी स्वच्छतामे जो पदार्थ प्रतिभासित होते हैं अतएव वैश्वदृश्य होनेपर भी अपने एकत्वको नहीं त्यागता। अर्थात् ज्ञानात्मा होनेपर भी पञ्चात्मक है। आत्मा, आकाशादिक जो द्रव्य हैं उनसे भिन्न है क्योंकि चेतना-गुणवाला है। ज्ञान, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गलमे क्रमज अवगाहन, गतिहेतुत्व, स्थिति-हेतुत्व, ज्ञान तथा स्पर्शादि गुण हैं। ये ही गुण इन पदार्थोंको परस्परमे भिन्न करानेमे कारण बनते हैं।

जगत्तम साथ ही पदार्थ हैं वे परिणमनशील हैं। यही पञ्चाध्यायीमे कहा है—

मद्भाव रहता है और वही वस्तु कालके भेदसे क्षणिक भी है, अन्यथा वस्तुमें जो बुद्धिसंचार होता है वह नहीं होगा अर्थात् जैसे आत्मामें ससारी और मुक्तका जो भेद होता है वह नहीं होगा, अतः यह मानना अत्यावश्यक है कि जो आत्मा प्रागवस्थामें कर्मोंके सम्बन्धसे ससारी था वही आत्मा कर्मोंके अभावमें मुक्त हो जाता है। द्रव्यदृष्टिसे आत्मा वही है परन्तु पर्यायकी अपेक्षा आत्मा नगारी भी है और मुक्त भी है। इसीसे श्री कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा है कि जो दर्शन-ज्ञान-चरित्र-में स्थित है वही आत्मा स्वसमयशब्दसे कहा जाता है और जो राग-द्वेष-मोहके साथ एकपनका निज्जयकर पुद्गलकर्मप्रदेशोंमें स्थित है वही परसमय है। सामान्यरूपसे आत्मा निर्द्वन्द्व और निर्विकल्प है, न नगारी है और न मुक्त है। इसका यह तात्पर्य है कि द्रव्यदृष्टि वस्तुका अभेदरूप वर्णन करना है और पर्यायदृष्टि भेदरूप। अतः दोनोंका विषय सत्य है, यदि पर्यायदृष्टिका विषयभेद सर्वथा ही मिथ्या होता तो 'अनयो मैत्री प्रमाणम्' यह लिखना मिथ्या हो जाता, परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि नामान्यविशेषात्मक जो वस्तु है वह ही प्रमाणका विषय है ॥ २ ॥

अब यहाँ पर कुन्दकुन्द महागजका कहना है कि आत्मामें जो द्विविधपना है वह सुन्दर नहीं। यहाँ पर द्विविधपनसे तात्पर्य स्वसमय और परसमयसे है अर्थात् आत्मामें जो परप्रत्ययसे उत्पन्न रागादि हैं उनके साथ एकत्वबुद्धिकर आत्मा पुद्गलकर्मप्रदेशोंमें स्थित रहता है—आत्मासे भिन्न जो गरीगरि हैं उन्हें अपने मानकर उनके अनुकूल जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें राग और जो उनके प्रतिकूल हैं उनमें द्वेष कल्पना कर अनन्तसमयका पात्र बनता है—यह सकरता सुन्दर नहीं है—

एयत्त-णिच्छय-गओ समओ सव्वत्थ सुंदरो लोए ।

वध-कहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ॥ ३ ॥

अर्थ—जो समय-पदार्थ एकत्वमें निश्चित हो रहा है वही सर्वलोकमें सुन्दर है। इसी हेतुसे प्रमाणमें तो बन्धाई तथा है वह विमवादरूपिणी है अर्थात् निन्द्य है।

श्लोकाव—पाय लोकमें भी देया जाता है कि जबतक यह मनुष्य छात्र-जीवनमें रह कर गुरुकुल शिक्षा-अभ्यास करता है तबतक तब आपत्तियोंमें विनिर्मुक्त होकर ब्रह्मचारी हो सानन्द शान्त मनमें समाहित निर्द्वन्द्व विज्ञाना है और जब घरमें प्रवेश करता है तथा माता-पिताके साथ ही शान्त-मनतामें स्थित करता है तब द्विपदमें चतुष्पद होता है। देवयोगसे बालक हो तब तो पदपद (भोग) हो जाता है। और अपने बालकका जब विवाह-सम्बन्ध हो गया तब त्रिपद (भक्त) हो जाता है और अपने ही जालमें आप ही मरणको प्राप्त हो जाता है। अतः यह सत्य निश्चित कि पलायन-मार्ग ही उग्र समागममें आपत्तियोंकी ग्यानि है।

स्वयम्भुवर्तित गरी हावे—जमी भी पृथ्वीवर्तितमा उनी करत इमीम उनो अनन्त व्यक्तित्व वा भी अभाव पण होत। समान विरुद्ध और अविरुद्ध कानोंम कारण होकर विरुद्ध उत्पत्ति कर रहे हैं। विरुद्ध विरुद्धम पारस्परिक कर हो मुक्तताको पाते हैं। यदि इस प्रक्रियाका त्याग कर प्रतापनरूप व्यक्तता वा ताप या समताका हीमारा आगति आ जावगी। इस प्रकार यह प्रमाण पण जा रही है। उमम और तापम जो पण्य है उमम प्रत्यक्षी कथा विम्वर्तनी है कथारि यथैय पण्योत्तर मध्यम होत है। कथारा यह अत्र नथ कि उन जानारी गतारा अभाव हो जात है कि य होत अपन मध्यमता छातर पर भिन्न ही अग्रा (विकारी ग्रा) को प्राप्त हो जात है। पुद्गलम ना यह तत्त है कथारि जम पता और हली मिगनेम पर परम मय बा। भिन्न न पण्य हो जानी है। कारण कि पुद्गलम वणमण मभीम रहता है जो वणका अन्तार मयम पण्य म जानारा होतम को बाधा पण। परन्तु और और पुद्गलम मयम कृत् रिक्ततात है। अत्रम गणादि परिणामारा निमित्त पातर पुद्गलम में पानारणादि पण्य हो जाना है और पानारणादि पुद्गलम निमित्त पातर जीम में रागा निमित्त परिणति होत है अत्रा जीम अपने स्वयम्भुवर्तित होकर गणादि परिणमता और कारण बाधाप पानारणादि परिणमता प्राप्त हो जानी है। जीव और पुद्गलारी पर पण्य पण्य होत। यो यथ कि पानारणादि कर्मोत्तर विगत पुद्गलम में होत है और जीवका रागादि आरम होत है यथारि होत ही जपन अपने स्वयम्भुवर्तित होकर पण्यभावमाहम रहत है। यो गिद्वान भी पुद्गलममोते मय रिता है—

जीवपरिणामात् कर्मस्य पुद्गलम परिणमति ।
पुद्गलममपरिणमिन् तत्त्व जीवो वि परिणम ॥
अ वि कुल्य कर्ममण जीव कर्म तत्त्व जीवमणे ।
अन्त्याणि विनिवृत्तं पु परिणाम जाण दाह प ॥
माण कारणम द कथा आता माण भावण ।
पुद्गलममपरिणामं अ द कथा मयमभावात् ॥

इन गाथाभावा विपाय मयमभावा करमे ।

इम परिणामी जीव राग पुद्गलमद्रव्याव मयमम यह मय हो रहा है या विसवात्ता जनक है। अन्त्याव पण्यमणि भिन्न आर स्वयम्भुवर्तित मण्यमयमणि अभिन आत्माका जो पण्यमन है यो मुक्त है ॥ २ ॥

आगे आत्माका जो एवम्भुवर्तित है उताकी प्राप्ति अति कठिन है, यह कहत हैं—

मुक्तपरिविन्नाभूदा मयमम वि काममोगमधकदा ।

मयमममुक्तमो अवति न मुक्तो विहसम ॥ ४ ॥

अथ—मण्य जीवका कामभावादिमणि की बाधकी कथा अतिमुक्त है कथारि निरन्तर मुक्तम जानी है परिणति है तथा अनुभन है। मयम जाना है कि कथा पण्य होत ही स्तम्भानम प्रकृति कथन मय जात है। इमी प्रकार मयमनि बाधोंम विगत ही गिनाव जीवको प्रभुति स्वयम्भुवर्तित होत है। किन्तु पण्यमम तथा पण्यममोत्तर निमित्तम जायमान रागादि

त्रिभावोंमें भिन्न सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यात्मक अभेदरत्नत्रयरूप आत्माके एकत्वकी प्राप्ति अति-दुर्लभ है।

विशेषार्थ—इस समारम्भे कुम्भकारके चक्रपर जो मिट्टीका घड़ा बनाया जाता है वह जिस तरह दंडके द्वारा जब भ्रमण करता है तब उस पर रखी हुई मिट्टी भी सब ओर भ्रमण करती है, उसी तरह इस समारम्भके मध्यमें जो जीवलोक है वह भी निरन्तर पञ्च परावर्त्तनोंके रूपमें मोहनिम्नाचके द्वारा निरन्तर भ्रमण कर रहा है। जिस तरह कोलहूका वैल घूमता है, उसी तरह यह भ्रमण कर रहा है। भ्रमण करनेसे लोक भ्रान्त हो रहा है तथा नाना प्रकारके तृष्णारूप रोगोंके द्वारा नाना प्रकारकी चिन्ताओंसे आतुर रहता है। उनके शमन करनेके लिये पञ्चेन्द्रियविषयोंका भ्रमण करना है परन्तु उसमें शान्तभावको नहीं पाता है। जैसे मृगादि मरुमरीचिकामें जलबुद्धि कर तृप्ति की शान्तिके अर्थ दौड़ कर जाते हैं परन्तु वहाँ जल न पाकर फिर आगे दौड़ते हैं। वहाँ भी जल न पाकर पश्चिम करते-करते थक कर अन्तमें प्राण गमा देते हैं। इसी तरह यह प्राणी भी अन्तर्गताचार्योंके शमन करनेके अर्थ पञ्चेन्द्रियविषयोंकी निरन्तर सेवा करते हैं तथा दूसरोंको भी यहाँ उपदेश करते हैं। पापमें कौन पण्डित नहीं? ऐसा करनेसे शान्ति तो मिलती नहीं, निरन्तर जागृतिन ही काल पूर्ण करते हैं। इस प्रकार यह कामभोगवन्धकी कथा अनादि कालसे सुननेमें आई, निरन्तर विषयोंके सेवन करनेसे वह परिचित भी है और अनुभूत भी है, अतः निमित्त मिलने पर एकदम स्मरणमें आ जाती है। और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यैकरूप आत्माका जो एकत्व है वह यद्यपि अन्तरगमें प्रकाशमान है तथापि अनादिकालीन कपायचक्रने इसे ससार अवस्थामें निगोष्ठित कर रखा है। जीव, स्वयं तो अज्ञानी है सो कुछ जानते नहीं और जो आत्मज्ञानी है उसकी उपासना करने नहीं, अतः न तो वह सुननेमें आया, न परिचयमें आया और न अनुभवमें आया ॥ ८ ॥

आगे आत्माका जो एकत्व अतिदुर्लभ है उसीको श्रीकुन्दकुन्द महाराज दिखानेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

तं पृथक्-विद्वत्तं दाएहं अप्पणो सविद्वेषेण ।

यदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज छलं ण वेतव्वं ॥ ९ ॥

अर्थ—तू तो प्रवीण अभेदरत्नत्रयात्मक, मिथ्यात्व-रगादिग्रहित, परमात्मस्वरूप आत्माका एकत्व को मेरे सामने आगम, नर्क, परमपुरुषपदार्थ तथा स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा दिखाऊँगा, यदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज छलं ण वेतव्वं ॥

दिनाना हैं। यदि कहीं स्वलित हो जाऊँ तो आप लोगोको उचित है कि स्त्रीय अनुभवसे वस्तु-स्वरूपको अवगत कर प्रमाण करें, छल ग्रहण करना सर्वथा हेय है। आजकल मनुष्य अपना समय प्रायः कुक्या आदिमें लगाकर अनुपम तत्त्वके खोजनेमें नहीं लगाते, इसीसे प्रायः दुःखके ही पात्र रहते हैं ॥ ५ ॥

अब यहाँ गुड आत्माको विषय करनेवाली द्रव्यदृष्टिसे प्रश्न होता है कि आत्मद्रव्य क्या वस्तु है? इसका श्री स्वामी उत्तर देते हैं तथा हमरी गाथाके अवतरणमें यह प्रश्न था कि समय का पदार्थ है? वहाँ पर स्वामीने यह उत्तर दिया था कि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमें स्थित है वही स्वमय है और जो पुद्गलकर्मप्रदेशमें स्थित है वह परममय है, इन दोनों पर्यायोंका जो आधार है वही तो मय है—यह बात इस गाथासे स्पष्ट हो जाती है—

ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावो ।

एवं भणति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव ॥ ६ ॥

अर्थ—जो जायकभाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, इस प्रकार उसे गुड रहते हैं। वह जो जाना है सो जाता ही है, अन्य नहीं है।

प्रतिपाद्य—यहाँ पर आत्माके उस सामान्यभावका ग्रहण किया गया है जो कालत्रयव्यापी रहता है। आत्माकी जो तो अनन्त अवस्थाएँ होती हैं किन्तु वे सब प्रमत्त और अप्रमत्तमें अन्तर्गत हो जाती हैं। आत्माद्रव्य अनादिकालमें पुद्गलके साथ सम्बद्ध होकर चला आया है और इसीसे हमें यह नाना पारिणामाग्ने होती है। आत्माकी ससार ओर मुक्त ये दो अवस्थाएँ मुख्य हैं। उनमें ससार अवस्था कर्मोंके विपाकके निमित्तमें नाना प्रकारकी होती है और मुक्तावस्था कर्मोंके समाप्तमें एतत् ही प्रतीतकी है। अब जब सामान्यकी अपेक्षा निरूपण किया जाता है तब इस पदार्थका तत्त्व होता है कि जो आत्मा है वह अनादि और अनन्त है, नित्य ही उद्योतरूप है, एक भावराशिक है। उसी आत्माका जब पारिणामकी दृष्टिमें निरूपण किया जाता है तब कथन होता है कि जो ससार देशमें अनादिकालीन बन्धुपर्यायके द्वारा दुग्ध और जलकी तरह कर्म-पुद्गलपर सार एतत् ही रहता है। यद्यपि वर्तमानमें आत्माका कर्मपुद्गलोके साथ क्षीर-नीरके समान भावराशिक हो रहा है तथापि द्रव्यदृष्टिमें यही तत्त्व कथनमें आती है कि तत्त्व ही अन्तमें

तब म्लेच्छभाषाके महान् व्यवहारी मनुष्यको बोध करानेके लिए व्यवहारनयका अवलम्बन लेना चाहिये । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ब्राह्मणको म्लेच्छरूप हो जाना चाहिये ।

लोकमें भी परमार्थ पदार्थके समझानेके लिए ऐसे अवलम्बन लिये जाते हैं । जैसे सेनामें तो रणरङ्ग भर्त्ता होता है उसे बाण द्वारा लक्ष्यवेध मिखाया जाता है । यद्यपि वहाँ पर उस लक्ष्यवेधके किसी नाशकी मिट्टि नहीं, तथापि रणक्षेत्रमें जब शत्रुओपर बाण छोड़नेका काम पड़ता है तब वह विद्या उपयोगमें आती है । अथवा जिस तरह वचनमें छोटी-छोटी लडकियाँ मिट्टीका भाँसा गुनकर उनकी रोदियाँ बनाती हैं तथा मिट्टीकी हण्डियाँ बनाकर उनमें छोटे-छोटे ककड जड़ दाल बनानेका व्यवहार करती हैं । यद्यपि यह सब उनका खेल है परन्तु बड़ी अवस्थामें यहाँ तर्क करनेमें उनकी उपयोगिता होती है । इसी तरह परमार्थका यथार्थ बोध करानेके व्यवहारनयका अवलम्बन लेना आवश्यक है । इसी तरहके और भी लौकिक उदाहरण हैं—जैसे तिसीने श्रीगुरुगुरुने पूछा कि—भो प्रभो ! मेरे लिये आत्मज्ञानकी शिक्षा दीजिये—आत्मा क्या है ? गुरुदेवने उसे कृपा कीजिये । श्रीगुरुने कहा कि—हमारे सामने बहनेवाली गङ्गा नदीमें पान मगर रहता है । उसे अच्छी तरह आत्मज्ञान करा दिया है । वह तुम्हें अच्छी तरह आत्मज्ञानका उपदेश देगा, उसमें पूछ लो । श्रीगुरुके ऐसे वचन सुनकर वह सरलप्रकृतिका शिष्य गुरुदेवताको प्रसाद करना हुआ नविहित गङ्गा नदीके तीर गया और उस मगरसे बोला—भाई ! हमको गुरुगुरुगुरुने तुम्हारे पास आत्मज्ञानके उपदेशके अर्थ भेजा है । मगरने उसके वाक्य सुनकर प्रसन्न होकर बोला—महानुभाव ! मैं उस समय तृपासे अस्ति-आतुर हूँ, आप एक लोटा पानी तुम्हारे पास मुझ पदके पिला दीजिये, मैं पश्चात् निश्चिन्त होकर आपको उपदेश करूँगा । यह सुनकर शिष्य गुरुदेवने उसकी मूर्खतापर पश्चात्ताप करता हुआ मगरसे बोला—भाई ! तुम बड़े भोजनारी हो, पानीमें गर्वान्त ऐसे हुए भी हममें जल माँगनेकी चेष्टा करते हो, तुम क्या आत्मज्ञानका उपदेश करोगे ? मगर बोला—महानुभाव ! आपका कहना अक्षरशः सत्य है किन्तु अपने भोजनारी भी तो दोगे । तुम स्वयं आत्मा होकर आत्मज्ञानकी बात पूछते हो । यही बात तो तुम्हारे गुरुगुरुने बोल दी । ऐसा सुनकर वह स्वयं प्रतिबोधको प्राप्त हुआ । इस प्रकार गुरुदेवताको विद्वान्मनो द्वारा निश्चयका उपदेश दिया जाना है ॥ ८ ॥

आगे परमार्थ और व्यवहारनयने श्रुतकेवलीका स्वरूप कहते हैं—

जो हि सुप्रगृह्यगच्छत अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।

य सुयकेवलमिमिणो भणंति लोय-प्पईवयरा ॥ ९ ॥

जो सुप्रमाणं मगं जाणत सुयकेवलं तमाहु जिणा ।

आण आणा मच्च जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥ १० ॥

एसा जिन भगवान् करने हैं क्यारि सम्पूर्ण हो पाता है यह भी आमा ही है परन्तु यह व्याहार श्रुतवत् है।

विशेषार्थ—परमार्थ यी पर विचार करने में परमात्मा तत्त्व करनेवा अनि आवश्यकता है। जो कर जागता जान व ता विचारम श्रुतवत् है और जो सम्पूर्ण श्रुतानता जानता है वह व्यावर्त्म श्रुतवत् है। एसा भव क्या है? एसा वर तत्त्व है—जो आमा श्रुत द्वारा केवत् (परम भव) तत्त्व रूप जागता जानता है र श्रुतवत् है। यह ता परमात्मा है और जो सम्पूर्ण श्रुतवत् जानता है व व्यावर्त्म है क्यारि व परमा उपधि है। अथवा विचार करा कि जो सम्पूर्ण श्रुतवत् है र आमा है या अनामा? यदि द्वितीय कथा अत्यन्त बगो मा मर्यादी अगता है क्यारि जाम्भरम भिन्न तो आता वर धम अरम तथा सुदृगल मर्गा र अजागरण्य है ता सयुता पाता तत्त्व अगम्य ही है अतएव अथवा जान आमा ही है यी ता आता। एसा श्रुतान भी जामा हा है—जो वस्तुवी व्याख्या श्रुत जो कर जागता जानता है व श्रुतवत् है। यी ता निरर्थक जाग और एसा जो जानता है मा परमात्मा है। ए प्रचार जान और जानी एन जाना भेदा कथा करनेवा जो व्यावर्त्म है उमर एसा भी परमात्मा आमा ही ता वर मया अनिश्चित कुछ भी नया क्या गया। अथवा जो जो श्रुत द्वारा कर गूढ जामाता जानता है व श्रुतवत् है इस पर माता प्रतिपादन करना जाय है। एसा जो सम्पूर्ण श्रुतानता जानता है र व्यावर्त्म श्रुतवत् है किन्तु य व्यावर्त्म परमात्मा प्रतिपादन करना है अत एम जाना जामा ही की ता प्रतिपाद है अतएव एसा भी श्रुतवत् क्या मर्या उपपन्न है।

परमात्मा तत्त्व अनिवार्य है क्यारि एसा व्यावर्त्म है जो द्रव्य गुण व वयाय हैं वे मर अपने एसा एम अतिरिक्त प्रमाण र आ रहे हैं। अत द्रव्य अथ द्रव्यम अथ गुण अथ गुणम तथा अथ वयाय अथ वयायम सक्रमण न होता। अत यह बात है तत्त्व माताम आत्मव्य वातावरण अनामद्रव्य र हो सकता। आमाता जानगुण जामा हा माताम्य सम्बन्ध रता है अत द्रव्य और अथ गुण वभा भी मरान न हो सकता। वर यह व्यवहार है कि आमा परको जाता है। वास्तव में य नियम है कि जान वयम नहीं जाना और वय जानम नया जाना तत्त्व परको जाननेवा जान है एसा यह अथ है कि जिन तरह जिन समय एणन सम्पूर्ण जा एता रहता है उस समय दण उम एताधत निमित्त अपनी स्वच्छताम मरार परिणमता है एसीग एम कहते हैं कि एणम घटपटाव प्रतिनिमित्त हो रहे हैं तत्त्वद्रव्य एणम एणता ही परिणमन दृष्ट होता है। इसी तरह आमा परपार्थो जाता है य व्यर र हाता है। परन्तु परमात्मा आमा जामपरिणाम ही को जानता है। अत जासय मरारज जो यह कहा है कि जो श्रुत एसा अपनी आमाता जानता है वह परमात्मा श्रुतवत् है मा मरार करने माय रहते है। इसीको मरार जगनेम दृष्ट अतिविश्रम म अपना रक्षा करनेम समय हो सकते हैं ॥१०॥

आगे बोर्ड प्रश्न करता है कि व्यवहारतयका आधय क्या नहीं करना चाहिए? इसीका निम्न माया द्वारा उत्तर देते हैं—

वदहागेऽभपत्यो भूयत्यो दमिदो दु सुदृणओ ।

भयन्यमस्मिदो मल ममाड्ढी हरड जीमो ॥ ११ ॥

अर्थ—ऋषीश्वरने व्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है और शुद्धनयको भूतार्थ । जो जीव भूतार्थको आश्रित करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है ।

विशेषार्थ—सम्पूर्ण ही व्यवहारनय अभूत अर्थको प्रकाशित करता है । यही बात दृष्टान्त द्वाग दिग्वाट जाती है । जैसे मेघोने बरसनेवाला जल यद्यपि निर्मल रहता है परन्तु भूमिमे पड़ते ही वृष्टि आदि विजातीय पदार्थोंके सम्बन्धसे उसकी स्वाभाविक निर्मलता तिरोहित हो जाती है । उम वर्द्धम मिश्रित जलको पीनेवाले जो पुन्य हैं उन्हें कर्दम और जलका भेदज्ञान नहीं है । भेदज्ञानके अभावमे उम जलकी निर्मलताका उन्हें अनुभव नहीं होता, वे मिश्रित जलको ही जल समझते हैं । परन्तु जिन पुरुषोंने मिश्रजलमे कतकफलको घिसकर डाल दिया है तथा अपने पुन्यकार अर्थात् पुन्यार्थमे उसकी स्वच्छताको प्रकट कर लिया है वे वास्तविक जलका पान करने हैं और विवेकी कहलाते हैं । इसी तरह प्रबल कर्मके विपाक द्वारा आत्माका जो महज नायकभाव है वह तिरोहित हो जाता है उम समय जो जीव आत्मा और कर्मके भेदज्ञान करनेमे अग्रगण्य रहता है वह व्यवहारमे ही मोहित नाना प्रकारकी इष्टानिष्ट परिणतिका अनुभवन करता है, यदि मन्दकपायका उदय हुआ तो शुभ परिणामोका अनुभव करता है और तीव्र कपायका उदय हुआ तो अशुभ परिणामोका अनुभव करता है परन्तु जो भूतार्थको देखनेवाले हैं वे अपने प्राप्ति निवेगमे मद्धनयके द्वाग आत्मा और कर्मको पृथक्-पृथक् करते हुए अपने पुरुषकार अर्थात् पुन्यार्थके द्वाग महज नायकभावको प्रकटकर उसीका अनुभव करते हैं । इसीमे जो भूतार्थका आश्रय करनेवाले हैं वे ही सम्यग्दृष्टि होते हैं और जो इनमे भिन्न हैं अर्थात् मात्र अभूतार्थका आश्रय करनेवाले हैं वे मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं । अतः कतकफलसम होनेसे शुद्धनयका आश्रय करना उपाय है और अगन् अर्थको कहनेवाला जो व्यवहारनय है वह आश्रय करने योग्य नहीं है ।

अर्थ—यदि जिनेन्द्र भगवान्‌के मतकी प्रवृत्ति चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय—दोनों नयोंको मत त्यागो, क्योंकि यदि व्यवहार नयको त्याग दोगे, तो तीर्थकी प्रवृत्तिका लोप हो जावेगा अर्थात् धर्मका उपदेग ही नहीं हो सकेगा । फलतः धर्मतीर्थका लोप हो जावेगा । और यदि निश्चयनयको त्याग दोगे, तो तत्त्वके स्वरूपका ही लोप हो जावेगा, क्योंकि तत्त्वको कहनेवाला तो नहीं है । उन्हीं अर्थको श्री अमृतनन्द स्वामीने बहुत ही सुन्दर पद्योमे कहा है—

मालिनीछन्द

उभयनयविरोधध्वनिनि स्यात्पदाङ्गे

जिनवचमि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहा ।

मपदि नमयसारं ते पर ज्योतिरुच्चै-

रनयमनयपक्षाशुष्णमोक्षन्त एव ॥ ४ ॥

अर्थ—निश्चय और व्यवहारनयोंके विषयमे परस्पर विरोध है क्योंकि निश्चयनय अभेदको दिया करता है और व्यवहारनय भेदको ग्रहण करता है, किन्तु उस विरोधका परिहार करनेवाला न्यायार्थमे अद्वितीय योजितप्रमुखा वचन है । उस वचनमे, जिन्होंने स्वयं मोहका वमन कर दिया है वे ही नमय सारं हैं और वे ही पुरुष योद्धा ही उस समय समय-सारका अवलोकन करते हैं जो कि अनिमगने परमज्योतिस्त्वन्त्य है, नवीन नहीं अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, [केवल कर्मके समस्तानुगति निरोद्धि या, भेदज्ञानके बलमे जब मोहादिमन्त्रव्य दूर हो गया तब पर्यायस्वरूपमे व्यक्त हो गया] और अनय पक्ष—प्रकृत पक्षसे जिसका खण्डन नहीं हो सकता ।

मालिनीछन्द

अन्यत्रानय न्याय्यपि प्राप्तादव्या-

मिह निहितपदाना हन्त हस्तावलम्ब ।

तदपि परमम न चित्तमन्त्रागमात्र

परनिर्हितमन्त पश्यता नैव किञ्चित् ॥ ५ ॥

उनी नरु वम्नु, द्रव्यके भेदाभेदकी अपेक्षा दो अंशरूप है, उन दोनो अंशोकी श्रद्धा ही सम्यग्दर्शन है। यहाँ पर केवल गुट्टनयकी मुख्यतासे कथन है, इसीसे उसके द्वारा जानी हुई शुद्ध आत्माकी श्रद्धाही सम्यग्दर्शन कहा है। गुट्टनयसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहनेका प्रयोजन यह है कि गुट्टनयके द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्माकी शुद्ध अवस्था है वह उपादेय है और व्यवहारनयके द्वारा प्रतिपाद्य जो अशुद्ध अवस्था है वह हेय है। आत्मद्रव्य शुद्धाशुद्ध अवस्थाओका पिण्ड है, अतः उन सब अवस्थाओ को लक्ष्यमें रखने पर आत्मद्रव्यकी पूर्णता है। आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है अथवा सर्वथा अशुद्ध ही है ऐसी श्रद्धा एक अंशकी श्रद्धा है। अथवा सम्यग्दर्शन तो निर्विकल्प गुण है। उसके होते ही आत्मा-ता जो ज्ञान है वह यथार्थ हो जाता है और उसीको उगचारसे सम्यग्दर्शन कहते हैं। यही ता है—

मिथ्याभिप्रायनिमुक्तिर्ज्ञानस्येष्ट हि दर्शनम् ।

ज्ञानत्वं चार्थविज्ञप्तिश्चर्यात्वं कर्महन्तृत्वात् ॥

अर्थ—जब आत्माका विपरीत अभिप्राय चला जाता है तब उसके ज्ञानको दर्शन कहते हैं और अर्थ ही विज्ञप्तिही ज्ञान कहते हैं तथा कर्मके नाश करनेकी शक्तिका नाम ही चारित्र्य है।

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यज्योतिश्चकास्ति तत् ।

नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति ॥ ७ ॥

अर्थ—अतः शुद्धनयके द्वारा परंपरायसे भिन्न और अपने स्वरूपसे अभिन्न आत्मज्योतिका प्रकाश होता है। वह आत्मज्योति यद्यपि नवतत्त्वके साथ मिल रही है तथापि अपना जो प्रकाश बना है उसे नहीं त्यागती है।

जाना परंपरायके सम्बन्धमें नवतत्त्वोंमें सम्मिश्र होनेके कारण यद्यपि नाना प्रकार दीखता है तथापि सब जगत् पृथक् विचार किया जाता है तब अपने चतुर्नयचमत्कारलक्षणके कारण यह प्रकाश ही है। ऐसे नव नानाप्रकारके स्वरूप रखकर भी अपने मनुष्यनसे एक ही है ॥ १२ ॥

ज्ञान भूतार्थनयमे जीवाजीवादि पदार्थोंका जानना सम्यग्दर्शन है, यह कहते हैं—

भूयस्थेगाभिगदा जीवाजीवा य पुण्य-पाव च ।

आगव-मर-णिज्जर-वघो मोक्षो य सम्मत्तं ॥ १३ ॥

और अन्य समयमें निर्जरा कर आत्मा मोक्षका लाभ करता है। इस तरह ये नव तत्त्व पदार्थद्वय—जीव-जजीवके सम्बन्धमें होते हैं। बाह्य दृष्टिमें जीव और पुद्गलकी जो अनादि कालसे वन्धपर्याय प्रवाहरूपमें चली आ रही है यदि उसकी अपेक्षासे विचार किया जावे तो एकपक्षसे अनुभूयमान होने वाले ये नव तत्त्व गन्तार्थ हैं और मिथितावस्थाको छोड़कर केवल जीवद्रव्यके स्वभावकी ओर जाने विचार किया जावे तो अभूतार्थ हैं। केवल न जीवद्रव्य नवरूप हो सकता है और न केवल अजीव (पुद्गल) द्रव्य ही नवरूप हो सकता है। जैसे नमक, मिर्च, खटाई, यदि इनको मिलाया जावे तो नमक-मिर्च, नमक-खटाई, मिर्च-खटाई और तीनोंको मिलाया जावे तो नमक-मिर्च-खटाई उस तरह अनेक स्वाद हो जाते हैं। यदि तीनोंको पृथक्-पृथक् रखा जावे तो मिश्रमें तो स्वाद आता है वह केवलमें नहीं आ सकता। इसी तरह जीवमें जो आत्मवादि होते हैं वे पुद्गलसम्बन्धमें ही हैं केवल जीवमें तो एक जायकभाव ही है और अन्तमें पुद्गलका सम्बन्ध विच्छेद होने पर वही रह जाता है। अत एव केवल जीवके अनुभवमें ये नव तत्त्व अभूतार्थ हैं। उन्नीशमें उन नव तत्त्वोंमें भूतार्थनयमें विचार किया जावे तो केवल एक जीव ही भूतार्थ है तथा उन्नीशमें जायकभाव जीव है। जीवके विकारका कारण अजीव है, जब ऐसी व्यवस्था है तब जीवों में विचार पुष्प, पाप, आत्मव, सवर, निर्जरा, वन्ध और मोक्षरूप हैं और ये अजीवके विकारके कारण हैं। उन्नीशमें उन्नीशविध भी पुष्प, पाप, आत्मव, सवर, निर्जरा, वन्ध और मोक्ष हैं और ये जीवों में विचारके कारण हैं। ये जो नौ तत्त्व हैं उनका यदि जीवद्रव्यके स्वभावको छोड़कर स्वपरिमितरूप परद्रव्यपर्यायरूपमें अनुभव किया जावे तो ये भूतार्थ हैं और सकल कालमें अपने स्वभावमें स्थायित्व न होने वाले जीवद्रव्यके स्वभावको लेकर विचार किया जावे तो अभूतार्थ हैं। उन्नीशमें निरात्मक निरात्मक कि उन नव तत्त्वोंमें भूतार्थनयके द्वारा एक जीव ही प्रद्योतमान है उन्नीशमें प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षस्थानु (नित्य) है, पर्यायस्थानु (अनित्य) है अतएव नश्वर है। उस प्रकार प्राप्त करने योग्यमान जीव शुद्धनयके द्वारा अनुभवका विषय होता है और जो यह प्रमाण है वही आत्मज्ञान है तथा आत्मज्ञान ही सम्यग्दर्शन है, इस रीतिमें यह समस्त कथन सिद्ध है। अमुकान्तराभासे कहा है—

विशेषिणि नमोऽष्टप्रभुजीवमान

कनामिन् निमग्न वर्णमालाकलापे ।

॥ नमोऽष्टप्रभुजीवमान

प्रतिपदमिदमात्मज्योतिर्विद्योत्तमानम् ॥ ८ ॥

जो अभय य चारु रूप गण गत (गणपतिमन) रूप है । ह किया भा राम उता
 विरक्त परिणमन म । हाता कर्षा उ । ह्याम विरक्तविता जभाव है । य ज्ञ और
 पुष्प ह्य पश्यत मित्र पात्र ताता प्रारक्त परिणमाता कता भा = कर्षा उनम विरक्त
 परिणमा कमान याग विभावति विरक्ता है । य । कर्ण ह वि ज्ञ और पुष्प ह्य
 भाव्यति परिणमा भाता है ।

[illegible][illegible]

है किन्तु मन पर्ययज्ञान सम्यगीके ही होता है। इनमें अवविज्ञान भी देगावधि, परमावधि और सर्वावधि, भेदमें तीन प्रकारका होता है। अवविज्ञान सामान्यरूपसे मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों के ही होता है किन्तु मन पर्ययज्ञान ऐसा नहीं है, वह तो सम्यगीके ही होता है।

गोक्षज्ञान मति और श्रुतके भेदसे दो प्रकारका है। इनमें मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होता है। असजी जीवोंके इन्द्रियजन्य ही मतिज्ञान है परन्तु सजी जीवोंके इन्द्रिय और मन दोनोंसे उत्पन्न होनेवाला मतिज्ञान है। सजी जीवोंका श्रुतज्ञान भी मन तथा इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है और असजी जीवोंके इन्द्रियों द्वारा ही होता है। 'श्रुतमनिन्द्रियस्य' यह जो सूत्र है वह अश्रुतज्ञान श्रुतज्ञानके अर्थ है। यह श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है। जहाँ श्रुतज्ञानसे श्रुतज्ञान होता है वहाँ परम्परामे, विचार किया जावे तो, मतिपूर्वक ही श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति होती है।

यदि उन दोनों ज्ञानोंका प्रमाणा, प्रमाण और प्रमेयकी विवक्षासे विचार किया जावे तो भूता है अर्थात् दोनों ही प्रमाण हैं और सम्पूर्ण भेद जिसमें गौणताको प्राप्त हो गये हैं ऐसे जीवके सम्भावितो लेकर विचार किया जावे तो अभूतार्थ है।

नय दो प्रकारका है—एक द्रव्यार्थिक और दूसरा पर्यायार्थिक, क्योंकि इनका प्रतिपाद्य नय सामान्यविशेषात्मक है। उन दो अंगों में सामान्य अंगको कहनेवाला है वह द्रव्यार्थिकनय है। द्रव्यार्थिकनय सामान्यतो विषय करनेवाला है, इसका यह तात्पर्य है कि इस नयका विषय सामान्य है, यह नान्वय नहीं कि विशेष कोई वस्तु ही नहीं है। हाँ, वह अवश्य है, पर यह नय उसे प्राप्त नहीं करना किन्तु उन्हीं अपेक्षा रखता है, इसीसे आचार्यने लिखा है—'सापेक्षो हि नयः'।

श्रीमत्सम्भद्र स्वामीने भी देवागम स्तोत्रमें ऐसा ही कहा है—

मिथ्याममूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्ततास्ति न ।

निर्गुणं नया मिता सापेक्षा वस्तु तेज्यकृत ॥

अर्थ—मिथ्याममूहो मिथ्या है, मिथ्याममूहोंका कथन करनेवाले जो नय हैं वे सब मिथ्या हैं, उनका अर्थ नहीं है कि भा मिता ही है और जो नय सापेक्षताको लेकर कथन करते हैं वे सम्यग् नय हैं और वे सत्यमय हैं न कि वही अथर्विज्ञान करनेमें समर्थ हैं।

श्रीमत्सम्भद्र स्वामीने अगस्त्यकी स्तुतिमें स्वयम्भूम्नोत्रमें भी कहा है—

अविपरिवर्त्यान्निर्दिष्टा ये नया ।

सर्वेति प्रमुक्त एषान्ति स्वादिनीहिते ॥

दा लो॥ तारा जो परम्पर भवाभास है वह प्रमाण है। वस्तु त केन्द्र द्रव्यम्भ
और त वस्तु पर्यायम्भ है किन्तु द्रव्यपर्यायम्भ है। आप्त आनुष्ठान मगना
लिया है—

परम्पर विरुद्ध द्रव्य दत्त विरुद्धा न पश्यता इति ।
शब्द अर्थानुसृत भाव गमना पश्चि ॥

अर्थ—अर्थात् पर्याय त्रिता द्रव्यता वाई मय नही और द्रव्य त्रिता पर्यायता अस्मिन्
नही किन्तु द्रव्य और पर्याय ताते अस्मिन्सो पर ही वस्तुता अस्मिन् है। वही वस्तुता
यथाय अस्मिन् है शीतो प्रमाण वस्तु है। तना तय द्रव्य और पर्यायता वस्तु अनुभव वस्तु
हू प्रमाणभूत है—मयाय है और द्रव्य तया पर्यायता त्रिताग रहित नद वस्तुमाय जीव
स्वभावा अनुभूतिम व अभूताय है।

जि प्रार वस्तुतो जाता त्रिता प्रमाण और तय कारणम्भ ह उगी प्रार त्रिता भी
कारणम्भ है और त नाम मयाया द्रव्य तथा भारा भग्न तार प्रारता है। त्रिमम जा गुण
तो नही है मात्र व्यवहारक त्रिता उ गुणाती अग्न त्रिता उगाता नाम तय त्रिता जाना है
वह नामनिर्णय है। त्रय त्रिता तय हाथीमह रय त्रिता। अय वस्तुम अय वस्तुकी स्थापना
करना मयाय त्रिताग है। ज य रती आनिताय ह तय प्रार प्रतिमाम आनिताय भगवान्सी
स्थापना करना। य मयाया त्रिताग और अताराग्य भेम्भ त प्रारता हाती ह। उतमा
पयायग अय अती और अगात पयायम यामान पयायता रयन करना द्रव्यनि तय है। उतमा
राजपुत्र आ गमभ्रष्टवा गता बना। वस्तुकी वतमान पयायता भार वस्तु है अत भार
अर्थात् वतमान पर्यायता वतमात्म्या ही वतना भारनिर्णय है। य चाग हा निभय अपने अपने
लगाती विष्णुताग अनुभवम जात ह अत भवाय है—मयाय है और मय लक्षणाती गीण
कर वस्तु तय जीवम्भारा अनुभव त्रिताम अभूताय है—अग्राय है। तय प्रार तन नव
तत्या तथा प्रमाणनयनित्याम भूतायनयत हाग तय जीव हा प्रारामान है जयात् पर्यायन्तर
जा मम्भय पातर उमाकी नाना पयायें त्रिता रय ह। वास्तवम ता यह एत अयम्भ अविनागा
चनयति है। आक्रमनरद स्वामी वहा है—

मालिनीछन्द

उत्पति न नवधोरस्तमति प्रमाण
काचित्ति त य विद्रो याति नि तवत्रम ।
विमलमभिरुक्ता पानि गवतपद्मि

लानुभवप्रायात भाति न त्वपर ॥ १ ॥

अर्थ—ममन् भावाता नद करतवाल गुदनपर विषयभूत चैतयचमत्कारमाय तज
गुजस्वरूप आत्माता अनुभव हानवर पयाता लम्भा उत्पारी प्राप्त नही तना प्रमाण अस्त हा
जाता है और निपाता गमू बहा चग जाता है यह हम नही जाते। और जयिक वम वह
ह त हा प्रतिभासिन नही हाता।
मात्र उत्पग जा गगाभिभव हात ह वहा नाना प्रारता कलाग करत विविध
पदाथोम इत्यानिद बुद्धि गगत है। जा माह कयाताआता कारण है उगे विनी हा जागेर

[illegible][illegible]

जग समुद्र जल गभीरा गहराणा विमिश्रित निरालं
होय जल समागत गुणधर्मात्तु नान्यथा

[illegible]

जय मुनिगण निम्नान पापान तथा मुनिगण आनि मुनिगण लवर जय विचार करते हैं
 तब उमम ज्ञा विगपन है व भूताय है वरारि अय धातुवार्त्तु अरणा मुनिगण निम्नान पापान
 पन तथा मुनिगण निम्नान ही है । परन्तु जियम समस्त वि वि अन्त ही गय एम सामाय मुनिग
 रमभारता लवर जय अमुभय निया जाना है तब व विगपना अमुताय है । एम ही आत्मा ज
 पान-आनि मुनिग उता विगपना जय विचार निया जाना है तब आमाय अय द्रव्याकी
 अथवा विगपना भूताय है वरारि जय द्रव्याय व विगपना तब पाद जानी । ओर जियम
 मणूय विगपनाद्वारा अमाय नो गया है एम आमाय एवम्यभारता लवर यनि विचार कर्त है
 ता य विगपना अमुताय है ।
 जय जयम अनिका मन्त्राय पातर जय उणता नो
 ता उमम मयुवतपन गयाय है । ओर यनि विचार कर्त है
 ता य मन्त्राय

जग जन्म अग्निवा सम्प्रय पावर जग उणना हो जानी है तब यन् विचार किया जाव ता उमम सगुक्तपन गयाय है और यन् जन्म कवन गीतस्वभावता पावर विचार किया जाव ता यन् सगुक्तता जन्मना है कयायि जन्म भावना उणना है। अग्निवा सम्प्रयम विचार कृत है तब का गम्भ करता है। अग्रा तन्म आभाता जग कमगन्ति पयायन सम्प्रयम विचार कृत है तब

उन्में मयुक्तान भूतार्थ ही है क्योंकि विजातीय द्रव्यके सम्बन्धको पाकर ही आत्मा और कर्मोंका अनादिकालमे मयोग चला आ रहा है, इस स्थितिमे आत्मामे जो सयुक्तपन है वह भूतार्थ है। और जब मयुक्तानमे केवल स्वयबोधस्वरूप जीवके स्वभावको लेकर विचार किया जाता है तब वह मयुक्तान अमृतार्थ है। उनी भावको श्रीअमृतचन्द्र स्वामी निम्न कलगा द्वारा दर्शाते हैं—

मालिनीछन्द

न हि विदधति वदस्पृष्टभावादयोऽभी

स्पृष्टमुपरि तरन्तोऽयेत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ।

अनुभवानु तमेव द्योतमानं समन्ताज्-

जगदपगतमोहीभूय नमस्कृत्वभावम् ॥ ११ ॥

अर्थ—यत्र जगत् मोहग्रहित होकर अर्थात् मिथ्यात्वके आवरणको दूरकर सब ओरसे प्रकाशमाना उनी एक आत्मस्वभावका अनुभव करे, जिसमे ये वद, स्पृष्ट आदि भाव तैरते हुए भी प्रसिद्धतासे प्राप्त नहीं होते।

भावार्थ—स्वामी कहते हैं कि ये जो वद, स्पृष्ट आदि भाव हैं वे आत्मस्वरूपके साथ मिलकर लगे नहीं हैं। ज्ञाने, ऊपर-ऊपर ही तैरते हैं ऐसा सब ओर विकाररूप जो आत्मस्वभाव है उनीका अनुभव करो। आत्मस्वभाव जगत्के ऊपर ही रहता है, अनुभवमे भी यही आता है कि जगत्स्वभाव जगत्के अन्तर्गत है वे सब अपनी-अपनी गत्ता लिये हुए अपने अखण्डरूपमे विराजमान हो रहे हैं। एक पद भी अन्तरा अन्तमे नहीं जाता। यदि एक पदार्थ अन्य रूप हो जावे तो समार-ता ही बनने लगे।

इस आत्माका अनुभव तब और किस जीवको होता है, यह कलगा द्वारा स्वामी दर्शाते हैं—

शार्दूलविमोचितछन्द

न न भवामृतमेव रमयन्तिभिन्न वस्तु मुनी-

यंदमा त्रिषु कोऽन्यतो तत्त्वपि व्याख्य मोह इच्छन् ।

न न भवामृतमेव रमयन्तिभिन्न वस्तु मुनी-

यंदमा त्रिषु कोऽन्यतो तत्त्वपि व्याख्य मोह इच्छन् ॥ १२ ॥

म । भक्त । इति प्रत्यक्षं जा । तौ अपि ज्ञानम हा ह तितु हमाग प्रतीति सीध मन्त्रि तना
पुण्य रात्रि गता हा गई । तत्र तत्र जाहा हतिरा । योगाज्जाम्बुत ११ दशा ज्ञाना
तत्र तत्र उताहा प्राति दुःखभा ना अगम्भर है ।

आम व । आमरा उतामाग वरगे योग्य है तत्र वृत्त है—

वशातनिलकाठव

आमानुमुनिगि । मद्रवगाम १११ या
आमानुमुनिगियमव विरति बदरा ।
आमानमासि निवय मुनिवकण
म ११११११ नि वपकवापवा ममस्ता ॥ १३ ॥

अथ—गुडापा द्वाग जा आमानुमुनि होती है तनी पानानुमुनि है एगा जानवर आत्मा
म ही आमावा निरन्तरभारग स्थापित कर अवरोध करना चाहिये । एगा कर्मम मर आरम
पानपन एव आमा हा निरन्तर अनुभवम जाता है ।

भाषाय—जाति वाक्य आमाग सम्पन्न कर्मो नि गद्य हा रहा है और इमास नर
नारकाणि यान् पयाय ह वं गर अगमानजानाय म इव्यागे सम्बन्धम निष्पन्न हुई है उनम नाना
प्राप्त यद्ग ग्युत्तालि भाव आपात हात ह । एव इव्य रय वचन प्राप्ति नग हाता अत
उगम वदत्वभाव मानता रावथा अगमन है । दशा प्रकार इव्यरा जा पानानुम परिणमन निवना
है व भा पय सम्बन्ध है । उम वर परमाणुम नाना प्राप्ति परिणमन नहा हो मवत है
और अर वग वग्याणु राधम हा जाना है तव ग वय गौम्य स्वीय जाति नाग मग
वा प्राप्ति हा जाता है वर परमाणुम व रहा ह । एगो तरह वचन आमाम त्रप्राप्ति
पयाय नग वन शक्ता तितु मा त्रिमोह सम्बन्ध उमा जावत अनक पयाय हा जाता ह ।
वव जावम उन पनायारा अम्वित्य ११ है परप्रापक सम्बन्ध हा इन नाना प्रकार परि
णमनास अम्वित्य ह ।

इ गर परिणमनास म कारण जाति वाक्य आत्माग पर अवान् जानावरणात्रिमो
स सम्बन्ध है । उनरा निमित्त पावर आमाम रागात्रि परिणाम हात ह और रागात्रि परि
णामाका निमित्त पावर कामधन्यगणाका पापरणात्रि परिणमन हा जाता है तथा उनर
सम्बन्धम ग आमारा पाना प्रकार गगरागे द्वारा अनुगतिम परिभ्रमण हाता रहता है ।
जिन जावाता इन परिभ्रमण वचनो दृष्टा है व इन परप्रापको सम्पन्न अपने आपरा
गुमि त रर आर स्वका आमाग उम मक्त्वरा अनुभव कर जा इन वद-स्युत्त्व जाति भाग
का अवकाश नहा । य उपर्य अम्वित्य स्वामीन उपयुक्त वग्याम दिया है—ह अगन्त
प्राणियाग । आप एग उम गम्यक स्वभावा अनुभव करा जापर य वद-स्युत्त्व जाति भाव
उपर-उपर हा योगमात हा र तितु उमा अलगातम प्रतिष्ठा नगी पात है मयावि इव्य
रगभाव मरना तिय है गर प्रणाम प्राणमान हा रहा है । जावयवता एक्की है नि हम माह
भावा त्यागवर उताी आर दर्ये । वरत वचनमात्रमे साध्यगिदि होना असम्भव है । जा वाई

भित है और लक्षणवित्त्यकी लीलाका आचरण करता हुआ जो सदा एकरसका आलम्बन करता है अर्थात् सदा एक जायकभावसे भरा रहता है वह विज्ञानघन परमतेज हमारे हो ।

आगे सिद्धिके अभिलाषी पुरुषोको इसी आत्माकी उपासना करना चाहिये, यह कलशद्वारा कहते हैं—

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा निद्रिमभीप्सुभि ।

साध्यसाधकभावेन द्विवैक ममुपास्यताम् ॥१५॥

अर्थ—जो पुरुष निद्रि—मोक्षके अभिलाषी है उन्हे इसी ज्ञानघन आत्माकी निरन्तर उपासना करना चाहिये । यह आत्मा यद्यपि साध्य और साधकके भेदसे दो प्रकारका है तथापि परमात्मने एक है ।

भावार्थ—आत्मा वास्तवमे तो द्रव्यदृष्टिसे एक है, परन्तु कर्मजभावोसे विशिष्ट जो आत्मा है वह मन्मथी है और कर्मजभावोसे अतीत जो आत्मा है वह मुक्त है, ऐसा उसमे द्विविधपना है । इन तीनोंको कालवृत्ति आदि निमित्त मिल जाते हैं वे सम्यग्दर्शनको प्राप्तकर साधनावस्थाको प्राप्ति हो जाती है और वही साधनावस्था वृद्धिगत होते-होते एकदिन पूर्ण सामग्रीको पाकर अभीष्ट साधनविद्या आन कर्मनेमे समर्थ हो जाती है ॥१५॥

आगे दर्शन, ज्ञान और चारित्र साधकभाव हैं, अतः साध्यकी सिद्धिके लिए इनकी उपासना करना चाहिये, यह कहते हैं—

दमण-णाण-चरित्ताणि सेविद्व्याणि साहुणा णिच्चं ।

नाणि पुण जाण तिणिण वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥ १६ ॥

अर्थ—ज्ञान पुरुषोको निरन्तर दर्शन, ज्ञान और चारित्र सेवन करने योग्य है । निग्नयसे ज्ञान, ज्ञान और चारित्र ये तीनो ही आत्मा हैं ।

विशेषार्थ—तीनों मूल उपासना साध्य हैं और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र उनके साधन हैं । ज्ञान पुरुषोको इनकी निरन्तर उपासना करना चाहिये । तत्त्वदृष्टिसे ये तीनो आत्मा हैं । ज्ञान पुरुषोको ज्ञान ही है, चारित्र अर्थात् अर्थात् आत्मा ही साध्य है और आत्मा ही साधन है । अतः ज्ञान, चारित्र और अर्थात् आत्मा ही साध्य है और आत्मा ही साधन है—

ज्ञानमपि चारित्रमपि चारित्रमपि चारित्रमपि ।

ज्ञानमपि चारित्रमपि चारित्रमपि चारित्रमपि ।

श्रीरात्राशक्तिः

इत्येवमपि यथा ॥ १ ॥
परिणामविभागेन दानिमन्त्रिणा ॥
मन्त्राणां शक्तिः यथा ॥ २ ॥
प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥

अथ—यथा प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥
परिणामविभागेन दानिमन्त्रिणा ॥
मन्त्राणां शक्तिः यथा ॥ २ ॥
प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥

अथ—यथा प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥
परिणामविभागेन दानिमन्त्रिणा ॥
मन्त्राणां शक्तिः यथा ॥ २ ॥
प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥

अथ—यथा प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥
परिणामविभागेन दानिमन्त्रिणा ॥
मन्त्राणां शक्तिः यथा ॥ २ ॥
प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥

अथ—यथा प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥
परिणामविभागेन दानिमन्त्रिणा ॥
मन्त्राणां शक्तिः यथा ॥ २ ॥
प्रसादनाम्निभिरात्रा तन्मात्रं न भवति ॥

विशेष— १४म तथा १५म ज्ञाना है कि जिन धारों आता है सोनी है वह पुण्ड्र जिन
 य ११ धारा लग्न होना उग पुण्ड्र की जानता है उगा धडा करना है तथा उगा अनु
 आग्न करना है । १२ मा जातय ही धा मिन्ता है और १३ वच यग होपना गमम मिता
 है त्रिधु धडा का जोर प्रती य नाता है धा लग्न करण है । १४ तग जिह
 गा की कामा है — धर ११ जोर गमम वयधका जाना तान्य उगा धडा करनी
 चान्ति जोर विर ता अनु आग्न करना चान्ति यग उगाय मा गभा है सूयका
 निन्ता धरी ता है अर उगा ११ है । जग रजि व गतम ११ धम ११ गता है जयका
 लति अमारम—गम ११ ११ गता वपावि तगा नियम है कि वारणा गदमारम ही ताय ११
 गता है वारणा अमारम वाप १ । ११ गता । तग ११ गममगान गा-चारित्र गदमारम
 ही मा ११ गता है अयवा न । यग गिता है—

जग आमावा अनुभूमा अर भारा गद रानवर भा परमभन्ताता। पुतालाडाग
 या म ११ तगा अनुभन्ति जर ता ११ है तग उग आत्मनन गाय तगा ही है तगा धदान
 होना है उग गमय अर गमग भाषागि रान हावर अपने आपम वि गदुभावम स्थित रहा
 जा गता है तान्य उगीम जनताय गया हाता है । १२ सीतासी जग लवता हाती है तव
 गाध्यगिदि हाती है जोर जग आरा-गोता गभाका गभा वा स्वय ही जिगा अनुभव हा रहा
 है तगा अनुभूतिरूप भगरान् आमाक नियम अनात्रिपक वाम परगतावी साय एकपनक
 जयपायग विमुग्य पुण्ड्र य म ११ तगी अनुभूतिरूप आत्मान नही हाता आमजानक
 अभावम जिन प्रार विता जान हा गता गावकी धडा ११ होनी उगा प्रार आमागी धडा
 ११ हाता और धडाक अमारम जग गमम भारा भ न जान वि गदु आत्मा स्थित
 तग तग जा गता हाति जागाम वरा भा ११ हाता । १२ प्रार धदान जान जोर वया
 अमारम आमावा गिदि हाता अभाव है वरावि आमाव मा ११ गागन गममगान जान
 और चान्ति है । जग उनता अभाव है तग मा वि हाता वग गमम ११ गता है ?
 यग भार था अमनवद स्वागा निम्न वगा हाग दगातन ह—

मालिनीद

वचगाय समतातारमयस्ताथा

वराविमन्ताय पात्रिदवन्दुल्लभ ।

गतमनुभूमाजलवजयविह्व

न शङ न ताल वरगायका पाध्यगिदि ॥२॥

अप— ११ ता रूपगाता प्राप्त हावर भा ११ रूपताम चुन ११ है वा सग उय्यरूप
 है मरुत है नवा अनल—अजिताग चलय हा जिमरा लग्न ह एगा तग गमग्यातिवा ह्म
 गगता अनुभव वर है वरावि जय प्रारम गाध्यगिदि ११ हा सतता ।

भावाय—यद्यपि भर्त्तृजि आत्मा सम्यक्ज्ञान जान और चारित्र गुणादि द्वारा निवृत्ता
 प्राप्त हो रहा है—तान रूप अनुभव आ रहा है तथापि अभर्त्तृजि वह एक रूप ही है । यह
 आत्मा यद्यपि अत्राविकागन उपाधिम मलिन स्थित रहा है ता भा स्वभावम मलिन नही है

नामा प्रसारण दुःखात् पात्र गतम् ॥ इमं प्रसारं जर तत्र परम आमाभुक्ति है तत्र तत्र यत्
जात्र आमा॥ हो है ।

[illegible]

जब आप जाग या गहर निमित्तग भन्निज्ञासूत्र धनुर्मित्तो उल्लसत हानी है तब यं बाध हाना है कि यं कम जो नात्रम पुद्गल ह हमरा जाग्राम पात्रा है—जानकी भक्ति है। अत्रिय लक्षणम अग्नि गहन व आत्मा भासमान हात है—बुद्ध जागर वः। है। जब लगी अनुभूति हानी है सभा जामा प्रतिपादका प्राप्त हा जाता है—द्रुद्ध वञ्चान लयता है। जब तब आमा यं जानता है कि म कम जो मोक्षम हँ तथा वम ओर तावम मुचम ह तब तब यं अज्ञानाग्य वग जाता है। जब बाई सीपका चाँगी मान ग्य ता उग लाकम मिथ्यापाननी पट्टन ह आर जिय समय यं पान हा जाय कि यह चाँगी गनी है, सीप है उसी समय उगता अन्तर ह जाग व चानी हा जाता है—आ तरह जिय समय वम-नोत्रम आमा दा है एसा पान हात ग्या है उसी समय मिथ्यापानन बभावम आमा पानी हा जाता है। अतः प्रमाण बनता चा य जिसम वम-नोत्रमम अहबद्धि त हा।

श्री भारवा ताम्रमलचद्रम्यामा तस्याः पारा दर्शात है—

मालिनोइट

कथमपि हि लभते भविष्यामसौ

मयजितमनुभूति य स्वतो वायना वा ।

प्रतिपक्षनिमग्नान्तरभास्वभाव

महूर्ग्वन्निशारा मन्त्रेत् सुम्न एव ॥२१॥

कहता है अथवा मरने यह सब पदार्थ हमें जयवा में ही सब पदार्थों का हाऊगा "म तन्म परद्रव्यम आमाता। मानेसाग जोर आमात परद्रव्यता मानेसाग ज्ञानां है।

अब य ! वस्तुस्थिति विचार करने हैं—अग्नि जा है तू क्या तू है क्या। अग्निपदार्थ अग्नि है और इधरपदार्थ अग्नि है। अग्नि, अग्नि ही है और इधर इधन ही है। इधरा परद्रव्यम पदार्थकी तरह भू है। इधरी तरह अग्निता इधरा तू है और इधनता अग्नि तू है। अग्निता ही अग्नि है और इधनता ही इधन है। क्या तरह आतवत्त्व भी अग्निता इधन नही था और इधरा अग्निता तू था अग्निता ही अग्नि था और इधनता ही इधन था। "मा प्रसार जा आनेसाग अधिपकाल है उगम भी अग्निता ही अग्नि हागा तथा इधनता ही इधन हागा। "म तरह जिन प्रकार किमी जानी और अग्निम अग्नि और इधम इधनता गद्भूत विवलय होता है और उगम कारण तू प्रतिपुष्ट—जानी वस्तुता है। "मी प्रसार किमी जानी जावक में यह नया है यत् परमन्तु मूर्च्छा तू है य परमन्तु मर तू है य मर परमन्तुओं का नया है अतिरिक्त य परमन्तु मर तू है य मर परमन्तुओं का तू था और आमाती तन्म भी ये परमन्तु मर तू है हमें तथा में इन परमन्तुओं का नया हाऊगा "म प्रसार गद्भूत विवलय होत है तथा इधर कारण आमाती आमा और परका पर जानता हुआ वह प्रतिपुष्ट—गम्यताही वस्तुता है। "मा गम्यताही जाव ही सगार वस्तुताही छूतीका पात जाता है। परद्रव्य आमाकी वस्तुता क्या हा ता मिथ्याजानीता तन्म है। जस रज्जम मृषका मानेसाल मिथ्याजानी है और उग मिथ्याजानीतय दुःखता भावता है। "मी प्रसार तन्म आमा मानने काय मिथ्याजानी है और उगता पत्त जा वस्तुता सगार है उगता य भावता हाता है। परम आमरुद्धि वगनसाग मान्यम है। उग दा मर हैं—एक दानमार्त आर दूसरा तानिमार्त। इधरापदार्थ उगम य तानिमार्तका भवक परको आमरुद्ध और आत्माकी परम माने सगता है। तथा तानिमार्त उगम परका आमाका और आमाका परका मानने सगता है। य अकार और गम्यता दाना हा विवारी भाव है। "म रज्ज दृश्य जीव आनी कहलाना है और "मर निव जानपर जानी कहा जाता है।

आ वस्तुतः द्रव्यमी वस्तुता द्वारा उन विवारीमात्रा जाव मावको दूर करनेका उपाय मत है—

मालिनीश्वर

एवमुक्त्वा जयन्ति गार्हमात्यमी

समस्तु रविनामा रावता गतमस्तु ।

सह वयमपि नागमाता मया गावम

विरु वयमपि वाक् वयमपि तातात्त्वकीम ॥

अथ—हे जगत् ! हे गगार प्रणिता ! आश्रम व्याप्त जा मात है उस अश्रुता स्यागा और माभमागरे रविज्जाना रावक तथा स्यागा प्राप्त जा तान है उगता रसाव्वा रज्जमे उद्यत हाथी। "म आश्रम किमी प्रकार विषा वागम ताता जनामात्र माव एव हावक तातात्त्व भावता प्राप्त नया हाता है।

भावाय—रमावर्त्तम आत्मा परद्रव्यक साथ किमी क्षय य किमी क्षयम गम्यता

जागर द्वारा सितावि हूयता आर भन्नु ॥ वर या जा जागारि मा राग-व भाव हे
उ-रसात वरवा आमा मानता हे कि यह जा पुद्ग-द्रव्य है व मग है एमा हा यह
निस्स्व-राम वरवा है ।

द्विग व्यंजितन यद् गी जात है रि स्पर्शवर्णमिण जातुपाणिङ्ग पद्वयसं गम्यत्रय यद्
रत्न हस्ति पान्त्र ग्य भागपात्र ॥ २० ॥ यद् मनुष्य स्वस्तिवर्ण ॥ २१ ॥ ग्य जीव पात्र
मात्रा है यद् कर्त्तु जात्यपवा मात्रा ॥ २२ ॥ जन्म रामगणम हा जाता है तत्र पद्व पीत्र
भागमान होता है और जन्म दूस्वर्णा दापत्र ग्यगम मपवा भाति हा जाता है तत्र रगरोम
मपमान अगभय नदी ।

[illegible]

पणिमणि जण दध्व सवणि सध्वणि पणिन ।

तस्या धम्मपरिणया आत्ता धम्मा मणुवन्ता ॥

अथ। परिणमन्ति जगत्सूक्ष्मं अणुं तत्तु वा सूक्ष्मं अणुम् ।

गुदण तस्य गुदा हर्षा ह परिणाममुन्प्राप्ता ॥

अथ—द्वय त्रिग बाह्य त्रिगारूप परिणमा करता है उग बाह्य वृत्त समय में जाता है गया रहा गया है। स्थायि धर्मरूप परिणम जाभा धर्म हुआ गया मानता स्थायि। जब त्रिग समय में अवस्था अगमरूप परिणमन करता है उग समय वृत्त गम तथा अगम वृत्त जाता है और त्रिग समय शब्दरूप परिणमता है उग समय गच्छ होता है।

त्रिम वायम आमात्र गाव आपाधिर भावना सम्भव हता है उग्र वायम आत्मात्र जा
 न्नात पान चारित्र्यगुण हव मिथ्यात्वात् पान चारित्र्यगुण पोरजनन वन्तस मिथ्यात्वात् पान
 चारित्र्यगुण बन् जात है जोर आमात्रे इनन्त समाप्त वायम शत है । परन्तु उग्र भ्रष्टान्त्रा
 उग्र पना है तत्र गये स्याग विर्य हा जाता है । तत्र तत्र भ्रष्टान्त्रा उग्र नष्ट हवा तभातक जाय
 म पुष्टाद्वयका विर्य हा अनुभव करता है । इहा जगता जोरना आचाय प्रतिस्थापन करत है ।

र आत्मपाना । यथा तत् जातुम्हारा पर्याप्तानि तत्र भाग वनेको स्वभाव है
जगत् मुग त्यागा । जगत् एसा स्वभाव होता है कि वह मुक्त भोजन और घासालि पर्याप्त
एकमेक कर जाता है । जगत् यह यथा आत्मा अर्थात् वायु मानव वामभूत होकर पर्यन्तोंके
साथ जानना स्वभाव जगत् है । वास्तविक पर्यन्त पानम नही आता है परन्तु जगत् जानना एसा
एसा हा हा जगत् है कि वह पानम पयसा राखन कर ही उसका अनुभव करता है । परन्तु एसा
है नही क्योंकि जितन राखन विषय और अन्यवसायका दूर हटा लिया है एसा सन भगवान्
सर्वार्थ मानने जानना निषादसागरूप जगत् जान बन है । वह यदि जगत् पुद्गलद्रव्यरूप
हो जाता तो पुद्गलद्रव्य मर है एसा तुम्हारा अनुभव होव जाता । सा ता है नही । यदि निती

आम अग्निबुद्ध जीव फिर बहना है कि शरीर ही आमा है क्योंकि शरीरग भिन्न आमा दृग्गोचर नहीं होता यही गिनात है —

अणि जाया ण ममां । तत्थययायय मधुदा येर ।

मन्त्रा वि ह्यदि मन्त्रा तण द आदा हनदि दहा ॥ २६ ॥

अथ यदि तारा जाय त । है ता नाथवराता आसामें गग वा गया यह जा म्नुति है
 व० गर मिष्टा हा जाय ताता गगर त आमा है ।

त्रिपेदाय गगन्य निज आ मा तय ६ म पशु प्रशिक्षा कृत्वा हुना अप्रतिमुद्ध—
जाना जाय कृत्वा है कि र्ग्य पुरयश्च सामर गगन जाय तौ हे तौ त्रियक्म भगवान् ॥
आसपौत जा य मुनि वा ह वर जगता य जात्रवा ॥ २॥

स्वयं जानाओं। यह है—

मातृ कश्चिदित्युच्यते

२१-२२ एतद्वन्ति य इति च ध्यात्वा । इत्यर्थः य

धामाद्दामग द्विस्ता जनमना मुपगन्ति श्वाग य ।

शिव ध्वनिना मृग्य धन्यया माताम्भुजाम्भुजा

बन्दासः प्रमद्व्यङ्ग्यपरासीदेवता गुरव ॥ ६ ॥

धय—जा बान्तिर द्वारा माना गया निम्नलिखित मन्त्र बराबर है जा अपन तन्त्र द्वारा उत्तम तन्त्रस्या मूल ज्ञानि भा तन्त्रा रात दत्त है जा अपन गुणों पर द्वारा निमित्त प्राणियकि मनवा अद्वैत बराबर है जा निम्नलिखित द्वारा बानाम मा तान् अमरणा बरत हुए मुख उपजात हनया जा एवं हजार जा मन्त्राणि धारण है व ताथवर आचाय यन्त्रा करन योग्य है।

भाषा—इयं मृत्तमिदं जितं कान्तिं तत्र रूपं निश्चय्यन्ति तथा ज्ञातुं मह्यं लक्षणादी
महिमा मार्गः यः वै ययं गगनस्य ह्यो जन्तुः । जतं गगनस्य मित्तं जातां तदा है, एसा
अप्रतिबद्धं निम्नं अपना पुराणं रखा है ॥ ८॥

आम आचाय महाराज इम प्रवणाका उत्तर दते हैं—

वरधारणयो भामदि जीरा न्हा य हवदि गलू इक्को ।

ण दू णिच्छयम्म जीमो दहा य उदा वि एमहो ॥ २७ ॥

अथ—व्यस्यारण्य कृष्णा है रि आव और गंगेर एव हैं धरन्तु निचयनयरा कृष्णा ३ दि
जोर आर गंगर कभा एव नटा हो गरन ।

विशेषाथ—एकत्र उपाय अथवा प्रयोजन एवम् व्यवहाराः प्रदिशन्ति सन्ति । यथा
एवम्वा तज्ज्यभाष दगवर उगमो एव बहून् लान्ति है—माणवार्जिन —य

विशेषा—यहाँ पर निम्नलिखित सूत्रप्रतियाँ द्वारा जा ग्रामा ज्ञाने आपार मोहवो।
निम्नलिखित प्रत्येक शास्त्राचार्य युवा आपारा अनुभवं कर्मा नृणा जितमाहं हाना है वहीं
ग्रामाचार्यी भावनाही कुशांतर धर्म जय माहव। मन्त्रित्वा। इमं तत्त्वं अयन्त नाग कर्मा
है कि जिन तत्त्वं व निर उल्लंघन न हो गह, तब उसका मात् क्षीण हो चुकता है अर्थात् मत्ताय
पूया न जाा है और व भारभारवभारव अर्थात् हानेय पररभावम स्थित होना हुआ
दम्भोक्तेण पर्याय अवस्थाओं प्राप्त होकर भीतमा जित कह्यत ल्यता है। इस प्रकार
तृतीय निश्चयमुनि जानता गहिय।

श्री प्रभार मान्यश्री प्रभार राम द्वय प्राय मान माया राम वम नावम मन,
वचन वाय श्राय चय घ्राण गना और गान नन ना गृधारा व्याख्या वरना चारि य ?

पदम् गोमायस्य उभयथा जयात् साहाय्यप्रतिपत्तिं उपगम्यन्तं प्रपद्यते । और
अन्यत्पत्तिं नां कश्च शाणमात्रं हातात् प्रपद्यते । इमां तस्मै जीव भो जानता चाहिये ।
स्वयन्मनस्य शरीर और आत्मायां गणनं कृता जाता है । निश्चय आत्मा और शरीर एक नहीं
है अतः शरीरस्य स्तननं करणं हा आत्मायां गणनं नहा हा गवता विन्तु निश्चय आत्मायां
स्तननं करणं हा आत्मायां स्तननं हा गवता है । अतः आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न पदार्थ
है । एष विवक्षितं जा यद् दृष्ट्वा बोध्यां यत् किं शरीरस्य स्तननं करणं आत्मायां स्तननं
हाना है उभयथा निश्चय हा जाता है ॥३३॥

यंगी भाव था अमृतनन्द स्वामी बङ्गाल प्रसिद्ध ब्रह्म हैं—

आदुलविक्कीइतउद

एवञ्च व्यङ्ग्यरता न तु पुन वायात्मनानिवया

अनु स्तान्न व्यवशङ्कतास्ति षण्णप अनुया न उत्तरवत् ।

म्यात्र निष्प्रवृत्तिना भवति चित्तसूक्ष्मस्य सव भव

ज्ञानस्तोत्रं रस्तवान्खिला इत्थमात्मादया ॥२७॥

अर्थ—'गङ्गा और जलमय एकत्र व्यवस्था है' निश्चयमन्य अतः 'गङ्गा' स्तुतिम
जामावा स्तुति व्यवस्था है निश्चयमन्य । निश्चयमन्य ता आत्मावा स्तुति जामावा स्तुतिम
ही न भवता है । इस तरह साधककी स्तुति विषयक प्रस्ताव जा उत्तर दिया था उमर ब्रह्म
आत्मा और 'गङ्गा' एकत्र मिश्र नृत्ता दिया जा सकता है ॥७॥

मालिनीष्टब्द

इति परित्यक्तस्वगत्यवायकतायाः

नदविभजनयुक्त्या यन्तुपञ्चान्निनाथाम ।

अवनरानि न बाधा बोधमवाप्त वन्म्य

स्वरग रभंगवृष्टिं प्रस्यदन्नक एव ॥२८॥

अथ—एतत् तत्तत् जन्मानी मुनिमोक्षे द्वाग नयविभागश्च याजनासं जव आत्मा और्
गरीयता एवतावा त्रिलोक्य निराकरण कर गिया गया, तत् स्वरुमे वगमे गिचकर एव स्वरूप

सन्निमित्त विना । गर स्थिति । मुत्र मिव्यासने जातपर अपनेता जानता है । उग्र वाक्म
पत्र यण्णरा विष्णु हा । हाता शानरा पणिमन जाता माता जाता है । उग्रय गगानि
तम जो इच्छाति भयानासरा उग्र हाता वा वर मयमर गाता हा वाता है । उग्र समय जाना
पाता । मर जाता । ताता जाय वा विरिण उग्रन गता जा था वर मयमर हा नय रता,
विष्णु वणि हा । अतः तातासोता भयता है विष्णुमयमर जपन मयमर च्युत न हाते वाता
पाता । तम प्रमाणता है ॥२६॥

अथ ज्ञानार्थं प्रयाग्यानाम कीनसा दृष्ट्या ह यही सिंगाने है—

नह णाम का रि पुग्गिओ पद्दत्तामण ति जाणिद चयात् ।

तद गच्छ परमाव नाकुण विमुचद णाणी ॥३५॥

५—प्रिय तावत् पुण्यं यत् कृतम् ३ तथा जानता उ । श्रेष्ठं तावत् उमा प्रसार
पानी तव गमनं परमाचारः । यत् कृतं तथा जानता ३ ।

विशेष—उन जरा गात्र लम्बा गंग समान है। जग ता मनुष्य धीमे पगया वस्त्र पहन कसा जाता समान उम वस्त्रको जोड़कर गा पया वस्त्र उम वस्त्र ता न। सा वि य पगया वस्त्र है। जरा बिबावा वस्त्र था व धासम हरीय वस्त्र मान लया। धोना कथा—अपरा वस्त्र जमुवा घर भूमि गंग गया। गंग शतर। मुक्तर उह गोत्र ह। जिन जगतग अपना गात्र व्यत्ययम लिया था उम वर जया जार वस्त्रुन वस्त्रे जस्त्रुन परा जार जोड़न ता का उवाह लिया जोर वग वि भा। यह वस्त्र भूमि ता वस्त्र गय हो जल गात्र गी हंगग वस्त्र गंग। मान ल। उम प्रसंग वास्य ध्वजग उम सम्यक् गतिम परीना वर य विष। वर जिना वि याधम यह पगया है तर गात्र ही उम वस्त्र। गीन लिया। उम हो पाता भा गम्भान्तिम परवीर भावाका प्रण वर तथा उह शोभाय जोड़कर जाहाम उा भावारा जन्म वर गा जाता है। जनातर वीमृन हाकर उह परवाय नही पाता। जेणय वस्त्रु मान ह। वर वस्त्रुन वस्त्रुन है। जरा भाषाव्यय श्री निष व गुप्ता गमागम हाता है तर व गुप्ता गमागमे हे—भाई। तुम ता नाज्जना विष्णु हा तव हा य ज। नाव ६ व परागितत ह वास्तवम तुम्हारे नही ह विराटाय है तथा विराट ह उम गात्र हा प्रतिज्ञा वगत हे। वर जया एह ह उम प्रसार वारवार जगमवावारा ध्वजग वस्त्रुन हया जामा गम्भूज बिन्दुग उम भावारा पगया वर यह निरवय वर ता है वि य ज जोषाजि भाव ह व पर ह वषाज परनिमित्त जयमान है। उम प्रसार गात्र हा गम्भूज विभाज हावका गाय दना है। जरा तर जन्मन यह जाला परवस्त्रु वर जय हा जोता ह नभा तव उम अपनी मानता है जोर उम ग्रहण विष रहता। जिस समय य गा हा जाता है वि य ता पगया वस्त्र है तर त्यागोम तिलम्ब नही करता है।

परनिमित्तता त्रयमात्रं गणादिषु विभावावा स्वकाय भावः यः । जगत्प्रभुर्गुणानि निमित्तस्य
मात्रा जमान् ज्ञानपरः स्वकायः स्वरूपतां प्राप्नोति । तत्र चरति । तत्र परमावावा स्थाय
दत्ता है ॥३॥

विषय दर्शने आता है उग आत्माकी आत्मा और परने जानने मा नत्तराणी जीव मात्मा निगमता मात बन है ।

मे मायाय रूपी गमा जानता है कि यह जो मोन है वह मेरा कुछ भी नहीं है । जय तब मात्मा मे मात्मा गमा है तब तब तो आत्मा कुछ भी विचार भाव करनेवा गमन तब तोता विन्तु जय उगवा विचारवा आता है तब आत्मा माव्यभाव—गमावि—तो ह और उन भावने उगवा होनम गवा विचार अवस्था निमित्तमा है । इगाम फलानतो गमनताम तब यह गमन आता है तब आत्मा जो गमावि उत्पन्न होते हैं व इमीक द्वारा होते हैं । जय उन गवाता उगवा य मात्मीय पुरगद्व्यामक कम ही है यगी भावक गमनता है । आमा टवन्तोण एक गायस्वभाव वाग है । अत परमायगे विचार किया जाय ता यह भाव आमा का स्वभाववा नही है । इगानिय धामुक्ता कहता है कि पुरगद्व्यामक मात्मा गमनता उगवा है गमा मोन मंग कुछ भा गती है क्याकि परमायम परभावने द्वारा पर नत्तरा गमनता है । गमी गमुग्य गमा विचार करना है—जिमकी प्रतापरूप गपन म्यय ही विचरे गमनत परगोकि प्रकाश करीम चतुर् है तथा निरन्तर विचाररूप है एम चेतन्यगक्तिरूप स्वभावर द्वारा गलान् आमाता ही अवराय होता है । मे एक गनयस्वभाव वाग है परन्तु गमनत द्रव्याता जा परम्पर गमागण एकमेवावगा हो रहा है उगवी अनिगयता—निगारण किय जायता अगमधना—ग परम्परमजिज्ञ अरुप्या भी हो रही है अयात् आत्मा और गमावि विचारी भाव परम्पर मित्रर एक हो रहे है । परन्तु जिग प्रवार दही और मात परम्पर मित्रर ययपि पररूप प्रतीत होत है तथापि विवकी जनाकी दही और साडवा स्वात् पूयन्मूयव अनुभवम आता है उता प्रवार आत्मा और गमादिककी मुजिज्ञाजम्याम भी भजाना पुरगता आमा गमा गमावि स्वात् पूयन्मूयव अनुभवम आता है । अत म माहर् प्रति निमम ही है । जीवता चनयगुणा द्वारा भिन्न ही अनुभव होता है और माहात्म्य गमादिवाका आतुल सामक अनुभव भिन्न रूप होता है । अत आत्मा गमा अपन एकत्वम कमय ग्यितिको धारण करता हुआ स्थित है तथा माह उगम भिन्न पृथक् ही पण्य है ।

यान्वम माह्वम पुरगतामक है । इसी । जब विचारवात आता है तब आमाते उपयोग गम्यगी स्वच्छाकी विचाररूप परिणति हो जाती है और उगी परिणतिम य गमावि कलुष भाव अवनाण होत है । मिथ्याय निमित्तम यह आत्मा उहें अपन मानने लगता है । पस्वरूप बभा अपनता बभा बभा मानो, बभा मायावी और बभी गभी यवाना है । इन्हीक द्वारा अनयपरम्परता पात्र हाता है । परन्तु जय भजानता अवस्वन करता है तब गह विवृण भाव जान इगम भिन्न अपन जानानन् स्वभावका अनुभव करता हुआ अनयपरम्परता गमूत उमूतन कर दता है । इस तरह भावक और भाव्यता विवक प्रवृत्त हाता है ॥ ३६ ॥

अय श्री अमनतद्रव्यामी इगी भावकी गमा द्वारा प्रवृत्त करत है—

स्वागताछन्द

गवत स्वरगनिभरभाय चेतय स्वयमह स्वगिहृमम् ।

नास्ति नास्ति मम बभन माह शुद्धविषयमहानिधिगिरिम् ॥ ० ॥

न य इति तस्मै ताम ह उवशोमपुत्राभ्यो आह ॥५७॥

[illegible]

आम प्रश्न होता है कि यदि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो मनुष्यत्व क्या है, मान मान है, यह सोच है, यह पतला है इसलिए व्यवहार विचारको प्राप्त होता है। तब आम लोग जो आचार्य व्यवहारका अध्यापन देना चाहते हैं। अथवा मनुष्यत्व व्यवहारको जो विचार आता है उसका भी प्रसिद्ध हृद्यन्तव द्वारा परिहार करना है—

पञ्च मूर्त्तयः परमपूज्य लोभा भर्त्ता मयपति ।
 मूर्त्तयः तेषां यथा अ म यथा मूर्त्तयः यदर्थः ॥२०॥
 नट ताव वरदायः शाकम्भारः अ परमपूज्य वरदा ।
 जीवन्म मय वरदा भिन्नार्थ वरदायः

क शाप व्याप्ति है और सगार अस्वाम्य वणात्त्रि की व्याप्ति की वभा श्रुयता भी उगी है ता भी शरारत शर अस्वाम्य गमा नग है ता वणात्त्रि की व्याप्ति का अस्वाम्य वग्नो है क्यावि माग जीवकी एगी अस्वाम्य है त्रिगम वणात्त्रि का मय्यन उगी है । अत यह मित्र हुआ कि जीवका वणात्त्रि काय तादात्म्य सम्बन्ध विगी भा उरन् नग है ॥८॥

आग, यदि जीवका वणात्त्रि काय तादात्म्य सम्बन्ध माननका दुराग्रह है तो उसम यह दोष आवेगा यह कहते हैं—

जीवा चैव हि एदे मय्वे भाया नि मणस जदि हि ।

जीरस्माजीरस्म य णरिय विसीमो दु द कोइ ॥६२॥

अथ—यदि तू एगा मानता है कि य वणात्त्रि काय भाव जाव है ता तर माम जाव जीर अस्वाम्य काइ विापना नग रह जायगा ।

विशेष—पुद्गल जो वण, रग आदि गुण है उसम ब्रह्म अनक परिणतियाका अविभाज और निगभाव हाता रहता है । अग आमरा वण अपर अस्वाम्य हग रहता है और पक्व अस्वाम्य दाल्य हा जाता है, अपर अस्वाम्य उमरा रग आग रहता है और पक्व अस्वाम्य मयुर हा जाता है । रग प्रसार वणात्त्रि प्रकट और अप्रकट अवस्थाका प्राप्त हुई अपनी उन-उन परिणतियाग पुद्गलद्रव्यका अनुगमन करत हुए जिम तरह पुद्गलद्रव्यका वणात्त्रि काय तादात्म्य सम्बन्ध प्रगट करत है उगा तरह वणात्त्रि भाव, अपनी प्रकट और अप्रकट अवस्थाका प्राप्त हुई उन-उन परिणतियाग जावका अनुगमन करत हुए जीवका वणात्त्रि काय तादात्म्य सम्बन्ध प्रगट करत है एगा जिमका अभिप्राय है उगर मतम दाप द्रव्याग असाधारण वणादिभत्व जा पुद्गलद्रव्यका लक्षण था उम जीवद्रव्यन स्वावृत्त कर लिया अत जीव और पुद्गलम अविापताका प्रमद्वे जा आवेगा अर्थात् दाया एव समान हा जावेगे । इग स्थितिम पुद्गलद्रव्यस भिन्न जीवका अस्तित्व समाप्त हो जानस जीवका अभाव हो जायगा । अत जावका वणात्त्रि काय तादात्म्य सम्बन्ध माननम मूनाच्छा दाप आता है ॥६२॥

आग सगार अस्वाम्य यदि जीवका वणात्त्रि काय तादात्म्य माना जाय ता क्या आपत्ति है ? इसका भी गुरु उत्तर दत है—

अह सगास्तथा जीवाण तुज्झ हाति वण्णादी ।

सम्हा समारत्था जावा रुचिमायणा ॥६३॥

एव पुग्गलद्व्व जीवो तहल्लक्षणेण मूढमदी ।

जिज्वाणमुपमदी वि य जीवस पुग्गला पचो ॥६४॥

(बुल)

अथ—यदि तर मतम समारम्भ जीवका वणात्त्रि काय तादात्म्य है एगा माना जावे, तो सगारम्भ जाव रूपापनका प्राप्त हा जावेगे ऐसा मानन पर पुद्गलद्रव्य हा जीव मित्र हुआ और पुद्गलक समान लक्षण हावेता है मूढमत । निर्वाणका प्राप्त हुआ पुद्गल द्रव्य ही जीवपनका प्राप्त हुआ ।

इमं विंशतिविंशति

पञ्चविंशति ॥ ३८ ॥

अथ—दश गगारम जो वस्तु त्रिगं द्वार गयी जाती है वह उगी रूप होती है अथ रूप किसी तरह नहीं होती। अथ सुवर्णम यी द्वार तत्परागी म्याता। तम सुवर्णकी म्यात है तत्परागी सुवर्णकी किसी तरह नहीं दगते।

भाषा—तत्परागी म्यात सुवर्णकी यनी है और तत्परागी तम मगारम लोग म्यातकी सुवर्णका और तत्परागी लोहकी ही म्यात है क्योंकि ऐसा नियम है कि जो वस्तु त्रिगम यनी है वह उगी रूप होती है। यहाँ प्रथम वर्णाश्रित पुद्गलमय नामकमरी प्रवृत्तियोगि गये गये हैं इसलिये वे पुद्गलमे ही हैं। वन यथा पुद्गल जीव पुद्गलमय प्रवृत्तियोगि नहीं रचा गया है इसलिये वह उनमे भिन्न रचनाय द्रव्य है ॥ ३८ ॥

पुनः वस्तुम वस्तुनातिगी गोमा वाक्वा उगम प्रवृत्त अथवा मिद वरत द्वा द्वारम वस्तुम वरत है—

उपजातिष्ठ

वर्णाश्रितवर्णमि विन्तु

निर्माणमवश्यं हि पुद्गलमय ।

तत्रास्ति पुद्गलमय नाम

यत् स विज्ञानधनवताम्य ॥ ३९ ॥

अथ—वर्णकी आति एवम् गुणम्यात पयन्तकी यह सभी सामग्री एवं पुद्गलमयरी रचना है, ऐसा आप जानें। अतएव यह तम पुद्गल ही है, जीव गद्दी है क्योंकि विज्ञानधन आप उनमे भिन्न है।

भाषा—यहाँ वर्णाश्रित परपरागी गुद आत्मनस्त्वका पृथक् मिद करने के लिये आवायने कहा है कि यह वर्णाश्रित सामग्री पुद्गलकी है विज्ञानधन जीव इसम भिन्न द्रव्य है अतः तमना वा भिन्न-भिन्न समपत्रर भविष्यतकी पुष्ट करो ॥ ३९ ॥

आगे इससे अथ जितना भी है वह सब व्यवहार है, ऐसा कहते हैं—

पञ्चविंशतिपञ्चविंशति जे सुद्धमा वादरा य जे चेन ।

दहस जीवसण्णा सुचे ववहारदो उचा ॥६७॥

अथ—आ पर्याप्त और अपर्याप्त तथा गूढ और शून्य ये जो गरीरकी जीवसणाए सुद्धम कही गई हैं वे व्यवहारम कही गई हैं।

विशेष—शून्य और सुद्धम भूमि दो प्रकारके पञ्चविंशति द्वीविंशति त्रीविंशति चतुर्विंशति और अमयी मनीष भूमि दो प्रकारके पञ्चविंशति, इन सातके पर्याप्त और अपर्याप्तने भूमि द्वा-दो भू हात हैं, अतः मय भिन्न-भिन्न जीवस्थान हात है। ये जीवस्थान शरीरकी सगर्भ हैं, परन्तु सूत्र—आगमम इन्द्र जीवकी सगर्भ कहा है सो यह परकी प्रविद्धिमे धीव घटेन गगान

नमयनार

मालिनीछन्द

पुनर्गतिमुक्तान् मण्डयद्भेदादा-

निदमुदितमण्डतं ज्ञानमुच्चष्टमुत्तं ।

ननु तामसरागः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-

रिह भवति तथं वा नोदगलः कर्मवन्धः ॥४७॥

॥४७॥—ये पुनर्गति निवृत्ति छोड़ रहा है, भेदवादका मण्डन कर रहा है, स्वयं जानकर ही भेदवादका मण्डन कर रहा है, उन्नाष्ट ज्ञान उदित हुआ है। उनके उदित होनेपर कर्तृ-कर्मों की प्रवृत्ति का भेद स्पष्ट हो गया और पौद्गलिक कर्मवन्ध किस प्रकार हो सकता है।

अतएव—जो कि ज्ञानमें जाता है पुनर्गतिमें पुनर्गति होती थी अथवा ज्ञानमें गति होती थी, जो कि पुनर्गति होती थी, सो तब पुनर्गति का कारण जो मोह था वही निकल गया, जो कि पुनर्गति का कारण ज्ञानमें स्वभावसे ही पुनर्गति करने लगा। क्षयोपपत्ति निमित्तमें पुनर्गति होती है, परन्तु अब क्षयोपपत्ति अभाव हो गया है। ज्ञान में पुनर्गति का कारण ज्ञान में ही निमित्त प्रभावगत रह गया। ऐसा अनिमित्त तेजस्वी उन्नाष्ट ज्ञान का उदित होना तब कर्तृ-कर्मों की प्रवृत्ति स्वयं टूट जाती है। और कर्तृ-कर्मों की प्रवृत्ति का उदित होना तब कर्मवन्ध समाप्त हो जाता है ॥४७॥

अतएव—जो कि ज्ञानमें जाता है ज्ञानमें ही निमित्त प्रभावगत आत्मवश निवृत्ति हो जाती है, इस प्रकार पुनर्गति समाप्त हो जाती है—

पुनर्गतिरो मयः मुद्रो विम्वमशो पाण-दमण-ममगो ।

तस्मिन् विम्वो तस्मिन् विम्वो मयः पाण-दमण-ममगो ॥ ७३ ॥

—ये ज्ञान में निमित्त प्रभावगत

रूप परिणाम न है। उम विरय मग कर्तन है। जम मनिवा घरूप परिणमनरा प्राप्त हाती है। नही मनिवाता पयायव परिणमन सा अरय हुआ, परन्तु विद्वतावस्थापरिणमन न हुआ। इसीम मग विरय मग कर्तन है। प्रथम प्राप्य विरय जोर निरत्यक भन्म विरय वमरूप जा पुद्गल परिणामन ह व व्याप्य है उम पुद्गलद्रव्य जतव्यापित होकर आनि मय जन्म अस्वयाप्राप्त व्याप्त होता हुआ उह ग्रहण करता है। उम रूप परिणमन करता है और उनम उत्पन्नमान होता है। इस प्रकार पुद्गलद्रव्य द्वारा वमकी उत्पत्ति हाती है। उम वमकी जाना यद्यपि जाना है। ता भी आत्मा मय जतव्यापित होकर बाह्यम रहनेसार परद्रव्यपरिणाममरा मनिवा-वर्णनरा तत्त्व जानि मध्य और अन्त अस्वयाप्राप्त व्याप्त होकर न तो ग्रहण करता है न उम रूप परिणमन है और न उनम उत्पन्न होता है। इस तरह परद्रव्य परिणमनरूप व्याप्य लक्षणसार वमरा गरी करनेवाला तथा पुद्गलद्रव्यका जाननसार जा जाना और है उमका पुद्गल साय वतु-वमभाव नही है। ताप्य यह है कि जोव जन्म भिन जा पुद्गलद्रव्य है उम रूप वम परिणमन जाना करता है क्यारि जा व वान है और पुद्गलद्रव्य अन्तन है। येन जनेनरूप परिणमन न। वर मरता। इसी तरह जा पुद्गलका ग्रहण गहा करता क्यारि जा जमूक्ति है जा पुद्गल मूक्ति है जा परमार्थम जा पुद्गलका उत्पन्न नही करता है क्यारि चेतन अन्तारा तत्त्व करनेका सामर्थ्य नही है। इस तरह पुद्गल जावका वम नही है और जा पुद्गलका वत्ता नही है जोरता स्वभाव ता जाना है अत वह भानरूप परिणमन करता नही पुद्गलद्रव्यका जानना भर है। इस तरह जाननेसार जीवका पुद्गल साय वतु-वमभाव वर न मरता है ? ॥७६॥

आप स्वकीय परिणामका जाननवाला जो जोय है उसका क्या पुद्गलके साथ कर्त-वम भाव हा सारता है या नही, इस आगच्छा उत्तर देते हैं—

ण नि परिणमदि ण मिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्वयपज्जा ।

णाणी जाणतो वि ह मगपरिणाम अणेयदि ॥७७॥

अर्थ—जानी अनेक प्रकार स्वकीय परिणामका जानना हुआ भी परद्रव्यका पयायारूप न परिणमन करता है, न उह ग्रहण करता है और न उम रूप उत्पन्न हो जाता है।

विशेषा—प्राप्य विरय और निरत्यक भन्मे भद्वयका प्राप्त जा जामपरिणामरूप वम है न व्याप्य हुआ जा जन्मव्यापित होकर आनि, मध्य और अन्त अस्वयाप्राप्त व्याप्त होता हुआ उम जात्मपरिणामका ग्रहण करता है उम रूप परिणमन करता है और उस रूप उत्पन्न होता है। अत आत्मा कर्ता है और उमक द्वारा किया हुआ जात्मपरिणाम वम है। जानी तोर उम आत्म परिणामरूप वमका यद्यपि जानता है ता भी स्वय अन्त-यापर होकर बाह्य निवत परद्रव्य परिणामका मूनिवा-वर्णन व समान आनि मध्य और अन्त अस्वयाप्राप्त व्याप्त होकर न ग्रहण करता है न उम रूप परिणमन करता है और न उम रूप उत्पन्न होता है। अतएव प्राप्य विरय और निरत्यक भन्म विरूपनारो प्राप्त जो परद्रव्यका परिणामरूप वम है उसका वत्ता नही है किन्तु स्वकाय परिणामका जानना है। इस तरह परद्रव्य परिणामस्वरूप वमका नही करनेवाला तथा स्वकाय परिणामका जानन वाग जा जानी है उमका पुद्गलद्रव्यके साथ वतु-वमभाव नही है।

गिदाल्त है। ज्ञाना साधय यह है कि मूर्तिवा जित तरह दयनरूप पर्यायवा कर्ता नही, इसी तरह ओद भी भुक्तगणितगामावा कर्ता बर्णात् भी नही हो सकता है। इसमे यह गिद हुआ कि जीवन क्षण परिणामति माय ही बत रमंभाय और भोजन भोगभाव है।

कार्योपपत्ति प्रतीयमान उपादानकारण और निमित्तकारण य एते कारण हन्ते हैं । उपादान कारण य है जो स्वयं कार्यरूप परिणत होता है । जैसे घटका उपादान कारण मनिषा । और निमित्त कारण य है जो उपादानको कार्यवस्तु परिणतिम गृहायक होता है । ऐसे घटको उपादान कारण रूप, तत्र दीवराणि । यत् आवापने उपादानकारणका मुख्यताम वयन विद्या है । उपादानको मुख्यताम विख्या यद् है कि जाव और पुद्गल दोना स्वतन्त्र द्रव्य हैं । अत दोना का परस्पर एकद्रव्यरूप परिणमा नही हो सकता । स्वकीय परिणमनका स्व ही उपादानकारण हो सकता है अथा नियम है । अत पुद्गलव्ययम जा वमरूप परिणमन होता है उसका उपादानकारण पुद्गल ही है । अथा नरक जीवम जो रागादिभिरूप परिणमन ह उसका उपादान कारण जीव ही है । जाव और पुद्गलका यह परिणमन गत्यया परनिरोध नही ह क्याचि यन् सवया परनिरोध माता जायता न । अवधारणयान् हानेय उगम नियमका प्रसङ्ग आ जावेगा परन्तु जीवक रागादिक परिणाम और पुद्गलक वमरूप परिणमा नित्य नही ह । अत अनिय है तव किसी कारणम ही उनको उत्पत्ति होना शक्यि । इम स्थितिम निमित्तकारणकी अपेक्षा आवश्यक रहती ह । निमित्तकारण स्वयं कार्यरूप परिणत नही जाता । इत्ययि भिन्न द्रव्यक निमित्त बननेम आपत्ति नही है । अत पुद्गलक वमरूप परिणमनम जोवका रागादिभाव निमित्तकारण है और जीवक रागादिभावरूप परिणमनम पौद्गलिकवचम निमित्तकारण है । उपादानापादेयभाव एकद्रव्यम बनता है और निमित्त नमित्तविभाय हो द्रव्याम बनता है । यद्वा प्रकरण वस्तु-वमभावका है । परमायम वस्तु-वम उद्दीम बनता है जिनम व्याप्ययावभाव हाना है और चूचि व्याप्ययावभाव तव ही द्रव्यम हो सकता है । अत रागादि भावका वस्तु जीव ही है पौद्गलिक वम नही और भावावस्थाणि वमोक्ता वस्तु पुद्गल ही है जीव नही है ॥८०॥८१॥८२॥

यही दिखाते हैं—

निच्छयणयत्स एव आदा अप्पाणमेव हि करदि ।

चदयदि पुणो त चेय जाण अत्ता दु अत्ताण ॥८३॥

अथ—निश्चयनयका यन् मिद्वान्त है नि आत्मा आमावा हो वगता है और आत्मा नात्मा हो भागता है यह तु जान ॥

विशेष—जैम बायुक् गचरणवा निमित्त पावर समुद्रवा उत्तरङ्ग अवस्था हा जाती है
अर्थात् जम बायुवा वष हाता है तब समुद्रम चरणवा उठने लगती है और जम बायुवा वेग मद
हा जाग है तब समुद्रकी गहराई अगम्या हो जाती है । अर्थात् बायुक् वेगके अभावम वत्तोल
का उठना स्वयमेव चरण और अगचरणम निमित्तवा
पावर वरणि समुद्रकी जाती है तो भी बायु और समुद्रवा
गम्भारम है । नावक अभावम वत्तु नगभावाकी भी
अभिदि है । उम । त हाकर अति मध्य और अन्त

अथ—यदि ज्ञानात् पुद्गलमका वर्तते है और उसी पुद्गलमका भागता है तो वह भाग त्रिधापणे निर्जात रहता है गा यह जिनद्वन्द्वको अस्वीकृत है ।

विशेषाय—यत्प्राप्तं त्रितया भा त्रिधापणे हैं वे गर परिणामपरिणामानी होकर कारण परिणाममे भिन्न नहान हैं और कारण परिणाम और परिणामी अभिन्न स्मृत्यु ह अतः परिणाम परिणामाम भिन्न नहान है । इम तरह जो भी त्रिधापणी है वह गर त्रिधापणाम भिन्न नहीं होना । अनापव वस्तुमिति अनुसार त्रिधा और त्रिधा अभिन्नता सिद्ध होती है । इम गर निरूपण दिखता है कि जब व्याप्यव्यापकभाज्य और अपने परिणामको करता है । और भाज्य भावरभाज्य उभरा अनुभवा करता है । यदि तग हो ॥२ व्याप्यव्यापकभाज्य पुद्गलमको भी करने लगे और भाज्यभावरभाज्य उभरा अनुभव करने लग जाय गा स्व और परम रहनेवाणी दा त्रिधापण जमना प्रमद आ जायगा और उग स्थितिम स्त तथा पक्ष बीच पक्षपक्ष भेद मयाम हा जानम पर आमा अनेकप हो जायगा तथा एक जायगा अनेकपने अनुभव करने घाणा आमा गिष्याहटि हा जायगा, गा यह सबन अग्रावृत्ति अभिमत नहीं है ।

यनी त्रां जीव और पुद्गल दा द्वन्द्वानी है । जीव धातुद्वय है और पुद्गल जड द्रव्य है । दादा द्वन्द्वानी त्रिधा वस्तुमयादावे अनुसार भिन्न-भिन्न ह अर्थात् जीवकी त्रिधा तीरम होती है और पुद्गलकी त्रिधा पुद्गलम होती है । एता सिद्धान्त अनुसर और जीवपरिणामकार वर्तता है और जीवपरिणामकार ही भोवता है । इमी तरह पुद्गल पुद्गलपरिणामकार वर्तता है और पुद्गलपरिणामकार ही भोवता है । इम वस्तुमिति उल्लेखन कर व्यवहारमय जीवको पुद्गल कर्मोका बता और भोवता बनलाता है । सा इम निरूपणम जीवम दा त्रिधापणा समावेण हो जायगा—एक जीवकी अपनी त्रिधा तथा दूसरी पुद्गलकी त्रिधाका । और त्रिधाया त्रिधावान् स अभिन्नता है । इमलि जीवका उपनुक्त दोता त्रिधापणि गाय अभिन्न होनेसे त्रिध प्रकार उमम जीवत्व रहता है उमा प्रकार पुद्गलत्व भी रहने लग जायगा । इमलि जीवद्वय आ पहल जीवत्वकी अपरा एकप या अत्र वह पुद्गलता भी कता मान एनेपर पुद्गलम होनेका कारण अनवरण हा जायगा । और इम विपरीत तत्त्वययमका माननेवाला मिष्याहटि हा जायगा । यही कारण है कि मनन्दरने इम सिद्धान्तको अममत (अस्वीकृत) किया है ॥ ८५ ॥

आम दो त्रिधापणी रित तरह मिष्याहटि हाता है, इसको गाया द्वारा स्पष्ट करत हैं—

जम्हा दु अचभाव पुग्गलभाव च दो वि दुव्वान्ति ।

तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो हुवि ॥८६॥

अथ—जिम कारण जीव आत्मभाव तथा पुद्गलभाज्य दानारा कर्त ह इमलि दा त्रिधा वानी लग मिष्याहटि होत है ।

विशेषाय—क्यादि दा-त्रिधापण जमना त्रिधापणा वर्तता एक हाता है एका कवन करनेवाला लग जायगा । आत्मपरिणाम और पुद्गलपरिणाम दा त्रिधापणा करनेवाला मानत है इमलि व मिष्याहटि र यम सिद्धान्त है । यह कल्पि नहान हा तथा कि एकद्रव्यने द्वारा दो द्रव्यने परिणाम हा जायें । जम बुद्धान्त जब पर बघाता है तम त्रिध प्रकारका पर बनता है उमने अनुभव ही अपने व्यापार व परिणामका वर्तता हाता है और उम बुद्धान्त वह परिणाम

अर्थ—विचारण दा द्रव्य एकरूप परिणामन नही करता ता द्रव्याणा एकरूप परिणाम नही जाता और दा द्रव्याणा एका परिणामि नहीं हानी कर्णाति जो जीव है व मग अनेक हो गता है ॥१॥

तस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो द्वौ कर्मणो न चकम्प ।

नकम्प च त्रिय न एवमनक यतो न क्वाण ॥१॥

अर्थ—एक कर्मा ता कर्ता नहीं हाने एक कर्ता ता कम नहीं हाने और एक द्रव्यकी दा क्रियाण नहीं हानी कर्णाति जा एका है वह अनेक नही हो गता ।

मादूलविज्ञोदितछन्द

आमगाणा एव पावति पर कुलहसिपुक्कुर-

दुर्वार ननु मोहिनामिह महादेवात्मन तम ।

सद्भूतावधिग्रहण विलय यत्नवार यत्रन

तत्कि ज्ञानपनस्य बन्धनमहो भूया भव त्मन ॥१॥

अर्थ—अग विचारण इस मगारम मोहा जीवति जस मगार है तभीम मैं परद्वयता बता हू एका बहुत ताग दुनिवार महान् अन्वारणी अन्वार चला आ रहा है । सा वह अन्वार याम्निविन अन्वार ग्रहण करनंग यदि एक बार भा विलयका प्राप्त हो जाव ता फिर ज्ञानपन आमा ता बन्धा क्या हो गता है ? अर्थात् नहीं हो गता ।

भाषाय—समागम अतानी जीव अनात्मात्मा अपने आपका परका कर्ता मानन र कर्मों का बन्धन कर रहा है । अपने आपका परका कर्ता मानना ही मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व ही कम बन्धन प्रमुख कारण है । यही मिथ्यात्वका दुनिवार अन्वारका रूपन लिया गया है । यस्तुका परमाय रूपन समानस वह मिथ्यात्वका अन्वार यदि एक बार भी नष्ट हो जाता है ता फिर यह ज्ञान अनन्त मगार तक बन्धनका पात्र नहीं रह सक्ता कर्णाति मिथ्यात्वका क्षय कर सम्पूर्णकी प्राप्ति उमा जावता हानी है जिसका सत्ताका वाग अधिक-अधिक अधपुद्गल परवानमात्र रह गया हो ।

अनुष्टुप्छन्द

आत्मभावान् कर्त्तायात्मा परभावान् सदा पर ।

आत्मव ह्यात्मना भावा परस्य पर एव त ॥१॥

अर्थ—आत्मा मग आत्मभावाका ही करता है और परद्रव्य परभावाका ही करता है आत्मा भाव आमा हा हू और परव भाव पर ही हैं ।

भाषाय—समागवा प्रत्येक द्रव्य सग अपने-अपन भावाका कर्ता है इस सिद्धान्तस आत्मा आमाव ही भावाका कर्ता है और आत्माक अतिरिक्त जो परद्रव्य हैं व अपने भावाक कर्ता हैं । भाव वार भाववान्म परमार्थसे कोई भेद नहीं है, इसलिये आत्माव जा भाव हैं व आत्मा ही हैं और परव जो भाव हैं व पर ही हैं ॥ ५६ ॥

भोग्यो प्रणिपि तथा पातो गुणान् बसाने यान्ति मिथ्यात्वं ज्ञानि प्रणिपि अवसा मतिमान्ना
वरणात् पातावर्ण्यो प्रणिपि य सज्जो है वसात् पौर्णान्विकम् है । और इन उपयुक्त
प्रवृत्तियानि विपाकवाच्य जायमान जा विपरीताभिनिवृत्त अवसा अनन्तरान्तरात् श्रद्धागुणकी
विपरीतपरिणति, आमप्रत्यासन्न प्रवृत्तियानि शक्तिरूप भावयोग अविरतिरूप शक्तिगुणकी
विपरीतपरिणति तथा मतिमान्नात्विगुणात् अन्तर्गत विपरीतपरिणति है वह सज्जो जीव है वसात्
उपयोगरूप हानय य जीवकी ही विनिष्ठ परिणतियाँ हैं ॥ ८८ ॥

अथ मिथ्यादानादि भाव धेतव्यपरिणामक विचार कैसे हैं ? यही दिवाते हैं—

उत्तमोगम्भ अणाई परिणामा विणिण मोहसुत्तम्भ ।

मिच्छत अण्णाणं अविदिभावो य णायज्जो ॥ ८९ ॥

अथ—माह्युक्ता उपयोग अज्ञानि तो तरहव परिणाम जाते हैं । व परिणाम मिथ्यात्वं
आत और अविरतिरूप जाते योग्य हैं ॥

विशेषाथ—नास्तिकदृष्टिसे देखा जाय तो सज्जो पण्य—स्वकीय-स्वकीय परिणामरूप
परिणमनेम गम्य है । यह सज्जो पण्योका वास्तविक स्वभाव-गामध्य है वाइ स्वकीय परिणमनेम
उपात्तरूपम विगो अवकी अणा नही करता है । उपयोगम स्वभावम समस्त वस्तुजाति आकार
परिणमोकी गामध्य है । अणव उमके साथ अनादिकालम वस्तुन्तरभूत जा माहका सम्बन्ध है
उमके निमित्तम मिथ्यात्वं मिथ्यात्वं और अविरतिरूप तीन तरहका उग उपयोगका विचार
रूप परिणमन हो जाना है और यह बात अजीब नही, क्याकि ऐसा होना दया गया है—जैसे
स्पष्टिकमणि स्वभावम सच्छ है किन्तु निमित्त पावर उमकी स्वच्छता विवर्तरूप हो जाती है,
यही ज्ञायत है—

स्फटिककी स्वच्छता अपने स्वरूपम परिणमनेम सबका सामर्थ्यात्तिनी है । किन्तु जय
उमके साथ मोह-दृष्टि-धीन-तमा-वन्तली-काञ्चनपात्रकी उपाधिका सम्बन्ध हो जाता है तब
उमके तीन तरहके मोह-दृष्टि-धीनविवाररूप परिणमन हो जाते हैं । यह सज्जो दृष्टिभोचर क्या
है । इसा तरह उपयोगका वस्तुन्तरभूत माहका साथ सम्बन्ध होनेसे मिथ्यात्वं अनान और
अविरतरूप तीन तरहका परिणामविवार रखा जाना है । इसका आग यह है कि जैसे स्पष्टिक
मणि स्वभावम स्वच्छ है किन्तु उग स्पष्टिकमणिकी जग रत्नकी डाक लगाई जाती है उमो
तरहका उमका परिणाम हो जाना है । इसा प्रकार आत्माना जो उपयोग है वह स्वच्छ है परन्तु
जय उमके साथ मिथ्यात्वं नाति उपाधिका सम्बन्ध रखा है तब वह मिथ्यात्वं नादिरूप परिणाम
को प्राप्त हो जाना है ॥ ८९ ॥

आग आत्माने तीन प्रकारक परिणामोका वच्छत है, यही दिवाते हैं—

एणमु य उत्तमो विविदो सुद्धो निरज्जो भावो ।

ज मो करेदि भाव उत्तमो तस्म मो रक्षा ॥ ९० ॥

अथ—यद्यपि उपाग आत्माना शुद्ध निरञ्जन भाव है ता भा द्वा मिथ्यात्वं, आतान

हानेके कारण ब्रह्मण्य परिणामन करनेकी योग्यता है। अतः अन्तरङ्गम उक्त योग्यतासे तथा ब्रह्मण्य आरंभ मिथ्यात्वानि विभाव्यमाने निमित्तगत पुद्गलद्रव्य नानावरणानि ब्रह्मण्य परिणामन करता है। यहाँ आत्मा और पुद्गल दोनोंम विद्यमान वैभक्तिव्यक्तिगत जायमान योग्यतासे उक्त रस्यन करता करते हुए कहा गया है कि आत्मा मिथ्यात्वानि विभाव्यमान्य परिणामन करती है और पुद्गलद्रव्य नानावरणानि ब्रह्मण्य परिणामन करती करता है। जब आत्मा और पुद्गलकी उक्त योग्यताकी शीघ्रतर परिणामन निमित्तकी प्रयासताय बधन दिया जाता है तब कहा जाता है कि पुद्गलद्रव्यरस्यन पुद्गलद्रव्य निमित्तसे आत्मा मिथ्यात्वानि विभाव्यमान्य परिणामन करता है और आत्मा मिथ्यात्वानि विभाव्यमान्य परिणामन निमित्तसे पुद्गलद्रव्य नानावरणानि ब्रह्मण्य परिणामन करता है। यहाँ मात्रगाधन दृष्टान्तम भी यही बात प्रस्त की गई है क्योंकि मात्र निष्ठ करने वाग्य पुद्गल ध्यानरूपयक योग्यताका स्वयं रस्यन है उक्त योग्यताय ही व ध्यानरूप परिणामन करता हुआ ध्यानका गता कहता है। उक्त गताविके शीघ्रत दूर हानेकी योग्यता रस्यन है। अतः जब मात्रगाधन जीरगाधनिके विष दानाकी अपनी अपनी योग्यताआरंभ रस्यन रस्यन रस्यन हाना है तब कहा जाता है कि मात्रगाधन स्वयं ध्यानरूप परिणामन करता है और गताविके शीघ्रत दूर हाना है। परन्तु जब उनकी उक्त योग्यताका शीघ्रतर बाध निमित्तकी प्रयासताय बधन होता है तब कहा जाता है कि अमुक मात्रगाधन ध्यानर प्रयासम सपका विष दूर हा गया अमुक व्यक्तिने वगीवरण मात्रम श्रिया विभ्यन्ताने प्राप्त हो गये तथा अमुक व्यक्तिने मात्रगाधनकी महिमाय बधन मूल गये। यहाँ एव वात ध्याम रस्यनकी ओर है कि बहिरङ्ग निमित्त साध्यभावनकी अनुकूलताय ही निमित्त पनका प्राप्त होता है क्योंकि साध्यभावकी अनुकूलताय रीता बवल निमित्तसे साध्यकी सिद्धि नही होती ॥१॥

अथ यद् वाच्यं यद् ह्येति अज्ञानस्य हो कम होते हैं—

परमप्राण बुद्धि अप्पाण पि य पर करितो मो ।

अपणाणमओ जीवो कम्माण फारगो होदि ॥ ९२ ॥

अथ—अज्ञानम जाव परको अपना जीव आपको पर करता हुआ ब्रह्मोका कता होता है।

विशेषार्थ—निश्चयम यह आत्मा अज्ञानभावक द्वारा पर और आत्माका भन्तान नहा कर गवता है आर भन्तानके अभावम परको ता अपना करता है और अपनेको परग्न करता है अतः स्वयं अज्ञानमय होता हुआ ब्रह्मोका कता प्रतिभागमान होता है। यहाँ 'प्रतिभाति' श्रिया देनेका यह सात्य है कि परमाणम कता ता नहा है किन्तु भागमान होता है। उमाय स्पष्ट रूपसे लिखात है—गा इय मुख दुष आनि पुद्गलपरिणामका अवस्था है और ये अवस्थाए में रमा ह, दपी ह गुवा ह दुषा ह इय प्रचारके अनुभव करानेम समय ह। परन्तु तम शीत उक्त पुद्गल परिणामका अवस्था है और व शीत, उक्त अनुभव करारोम समय है तथा पुद्गलम अभिन म जा अनुभव होता है व अनुभव आत्मासे अभिन तथा पुद्गलम नित्य ही भिन है किन्तु इस अनुभवकी जीरगाधन अवस्थाका अज्ञानम पररूप भन्तान ग हाने पर दोनाम अवस्था अव्याग हो जाता है। शीत प्रचार आत्मा शीत, उक्त परिणामन करारोम असमय ह उसी प्रकार

अब अज्ञान का माया बर्त रहा है इससे उपसहार करते हैं—

मम एवाणि त्वाणि त्वय एवाणि मन्मुदीरिते ।

अज्ञान ज्ञान य पर परह अज्ञानमारेण ॥ ७६ ॥

अर्थ—मम आदि मन्मुदीरित अर्थात् अज्ञानी जीव अज्ञानमायम परद्रव्यान् आत्मरूप करता है जीव आत्मा ॥ परद्रव्यरूप करता है ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार यह आत्मा म बाध है तत्त्व समान आत्मा म धमद्रव्य हैं २ तत्त्वों में समान परद्रव्यान् आत्मा करता है उसी प्रकार आत्मा भी परद्रव्यरूप करता है । यद्यपि यह आत्मा अज्ञान परद्रव्यम रत्न त्रिदश भेदवसय धातु है त्रिदश ना ना स्वरीय अज्ञानमायम ही मयितार आत्मा अज्ञानमायम चतुर्विधमायम द्वारा उक्त प्रमाण आत्म भावना बना प्रतिभासित होता है । तत्त्व आत्मा म भूनामिक व ध्यानामिक पुण्यम मदा कृत्य का मृग कारण जो आत्मा तत्त्व है व प्रतिभासित प्रान होता है अर्थात् कृत्यका म वाग्य अज्ञान ही यह सिद्ध होता है । य । यान त्रिदश है—

भाषा—मानस ही तेगी सामर्थ्य है कि यह अग्रिम जाग्रता और जन्म गीताकी व्यवस्था करता है। मान ही इस बातका वाप करता है कि यह स्वयंका स्वात्त है और यह व्यवस्था करता है। और मान ही स्वयंके विकासके गुणादि तत्त्वपरिणत और प्रोधादिकर भेदोंको मान करता है तथा बन्धुभावा भेदोंको भेद करता हुआ आत्माके अन्तर्गतता मान करता है।

अन्तिम सम्प्रत्यय जो जय मर्या हो जाता है तब मानकी ही यह मर्मा है कि वह इसका वाप करता है कि जन्म जो यह जाग्रताकी प्रतीति हो गयी है वह नमिति है परमार्थके जन्म की किन्तु अग्रिम विमिता एका परिणमन है परमार्थके जय घोर है। इसी तरह भोजनम लक्षण सम्प्रत्यय क्षाण्यताका स्वात्त जाता है। तत्त्वगतिक विचार किया जा ना क्षाण्यता भावका तत्त्व लक्षण है लक्षण विमिता भावनम क्षाण्यता स्वात्त आ रहा है। इसी प्रकार बन्धुभावा आत्मा जो वाधादिककी प्रतीति हो रही है वह वारतक मोक्षीय तामक पुद्गल-वर्मे निमित्त है आत्माके तत्त्वगतिक ना स्वभाव स्वच्छ है ॥ ६० ॥

आत्मा आत्मा आत्मभावता करता है करता नहीं यह करते हैं—

अनुष्टुप

अज्ञान ज्ञानमर्थवत्तु बुद्ध्यात्मनमवगा ।

स्वात्तत्त्वतात्मभावस्य परभावस्य न वदन्ति ॥ ६१ ॥

अर्थ—परमार्थके ज्ञानस्य आत्माको माहात्म्य वर्मे निमित्तमे ज्ञानस्य करता हुआ आत्मा आत्मभावता ही बना हो गाना है परभावता वर्त्ता वर्ती नहीं हो सक्ता है।

भाषा—तत्त्वदृष्टिक आत्मा ज्ञानस्य ही है परन्तु माहात्म्यके विधाकारस्य वह रागादिकस्य परिणति होनेपर अज्ञानस्य ज्ञान पत्ता है। उक्त अज्ञानस्य आत्मा वर्त्ता होता है परन्तु वर्त्ता भी आत्मभावता ही बना होता है परभावता वर्त्ता नही होता ॥ ६१ ॥

आगे आत्मा परभावता करता बना नहीं है ? इसका उत्तर देने हैं—

अनुष्टुप

आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानस्य वदन्ति विम् ।

परभावस्य वदन्ति माहोदय व्यवहारिणाम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—आत्मा ज्ञान है, जय आत्मा स्वयं ज्ञानस्य है तब ज्ञानमे भिन अर्थ निम्नता करने ? आत्मा परभावता वर्त्ता है, यह कहना व्यवहारी ज्ञानका मोह है—अज्ञान है।

भाषा—गुण और गुणीका अमर्त्यदृष्टिक जय वधन होता है तब जो गुण है वही गुणी है और जो गुणी है वह गुण है। इस तरह आत्मा और मान दोनों एक ही हैं। जय आत्मा स्वयं ज्ञान हो गया तब वह ज्ञानक विधाय अर्थ विगको कर ? यद्यपि आत्माका रागादिक भाव प्रतिभासमान होने हैं पर भावताने उन्हें मोक्षज्य होने कारण आत्माका पृथक् कर दिया। अब आत्माके पाम ज्ञानके विधाय रहा ही क्या ज्ञानका यह बना हो नर ? इस स्थितिमें आत्माको परभावता वर्त्ता करता यह व्यवहारी जीवका मोह ही है—अज्ञान ही है ॥ ६२ ॥

विशेष—ज घटात् जीर प्राप्तिर्यस्य प्रत्यक्षमत्र कर्मो ह यदि इह आमा व्याप्य
प्राप्तभावम कर ता मन्त्राणां प्रगल्भ आ जात और निमित्त-निमित्तिकभावम कर ता निय
कृत्यता प्रगल्भ आ जात, परन्तु मन्त्र है मनी कर्मात् न ता आत्मा उद्यम—न मय ही है और १
निमित्तता हा है। आ १ ना व्याप्य प्राप्तभावम कता है और १ निमित्तननिमित्तिकभावम कता
है। किन्तु अत्रिय आ योग और उद्यम है य हा घटात् प्राप्तिर्यस्य निमित्त कता है। उद्यम
और योग आमा विवक्ष्य और व्यापार है अतान् जत जागा मन्त्र विवक्ष्य करता है कि मे घट
का घटात् तद वायवायव हाग आमा प्रत्याम वस्तुत्वा आता है और उद्यम वस्तुत्वा
निमित्तता गहर हातात्वा व्यापार हाग द्योनिमित्त चकधमि हाती है तद घटात्करी
निमित्तता हाता है। यह विवक्ष्य और योग अनित्य ह कर्मात्करी अतान् द्वारा वरनम आत्मा
इतता कता हा भा गवता है परन्तु प्रत्यक्षमत्र कर्मो हा कता नो हा मता हा।

यही निमित्तकारणता हा भागाम विभाजित किया गया है—एक साधन निमित्त और
दूसरा परम्परा निमित्त। बुम्भार अत्रिय योग और उद्यमता कता है यह साधन निमित्तता
अतान् कता है कर्मात्करी साधन बुम्भारता साधन सम्भव हे और बुम्भारता योग तथा
उद्यमता मन्त्र तथा घटात्करी आ व्यापार हाता है तथा उद्यम आ घटात्करी निमित्तता होनी
है यह परम्परानिमित्तता अतान् कता है। यही परम्परानिमित्तता होनेवाले निमित्त-निमित्तिकभाव
का गीतकर कथन किया गया है। लक्ष्य आ यह व्यवहार प्रवृत्ति है कि बुम्भार घटा कता
है और बुद्धि घटा कता है यह परम्परानिमित्तता आयमान निमित्त निमित्तिकभावकी अतान्
कथन है ॥ १०० ॥

आप्त ज्ञानी जाव ज्ञान हा कता है यह कहते हैं—

ज पुण्ड्रद्वयान परिणामा हाति पाणआवरणा ।

प करदि ताणि आदा जो जाणदि सो ह्वदि पाणी ॥१०१॥

अर्थ—आ ज्ञानावरण पुण्ड्रद्वयाने परिणाम हात ह उन परिणामाका आत्मा नहा
कता है एका आ जानता है यह ज्ञानी हाता है।

विशेष—जग माग्ग दधि और दुग्ध परिणाम हात हैं उन परिणामाम दधि घटता
आ दुग्ध मधुर जाता ह। तद्वत् मागल आ परिणामाका कता नहा है किन्तु दधने-जाननेवाला
है कर्मात्करी निमित्तता आ ता हाता है यह आत्मा व्याप्य है अतान् आत्मा व्यापक है
और दधि-दुग्धका ज्ञान व्याप्य है। म हा पुण्ड्रद्वय आ ज्ञानावरण परिणाम है उनका
वरनमा आत्मा १ है कर्मात्करी उन परिणामाकी पुण्ड्रद्वय साध हो व्याप्य है ज्ञानावरण
कम व्याप्य है और पुण्ड्रद्वय व्यापक है। ज्ञानावरण परिणामा निमित्तता आ ज्ञान उत्पन्न
हाता है व आ पद्वय व्याप्य है उन उन परिणामाका जाननेवाला आत्मा है। इन तरह आत्मा
अपन ज्ञान हा कता है। इसी पद्वय ज्ञानावरणदका परिवर्तित कर कमभूय विभागावयवा
द्वारा दानावरण, धनीय माहनीय, आयु, नाग, मोय और अन्तराय इन सात सूत्राव साध माह

१ इति परम्परया निमित्तरूपेण घटात्करीय कौशल्य कतव्य स्यात्। यदि पुन मुस्यवृत्त्या निमित्तकृत्य
भवति तर्हि आचर्य नित्यत्वात् कर्मात्करीय स्वभाव स्वप्रवृत्तात् साधमात्र । (पालवृत्ति)

ये प्रत्यय (वारण) गुणस्थाननाम वाते हैं तथा क्याकि ये ही बमोंको करते ह, इसलिये जीव अकता है। य गुणस्थान इन बमोंको करने हैं।

विशेषाथ—विषय पुद्गलत्वमका बना एव पुद्गलद्रव्य ही है। उमीने विषय मिथ्यात्व, अविरति तथापि और योग हैं जो गामायम्यम बनने चार हेतु बने गये हैं। य चार हेतु ही भेद करायप मिथ्यादृष्टिवा आदि एकर मयोगवर्गीपयन्त तरह प्रारखे हैं। य तरह गुणस्थान पुद्गलमोके उन्ना विषयमय्यम होनेम अपन्त अनेन हैं जन अचेतन पुद्गल बमोंक माय मना व्याप्यन्नापनभास बन जाता है। इस स्थितिम यन् य विगी पुद्गलत्वमका करें ता करें, मम जायका क्या आया ? जया जनेन गुणस्थान अचेतन पुद्गलत्वमोके बन्ता यन् होने हैं ता ह। उनर वतुनम जीवम वतुनम मिद्ध नही हो मवता। यन् क्ताचित् यह तक किया जाव कि पुद्गलत्वमक मिथ्यावात्ति भावका वतन करता हुआ जीव स्वयमम मिथ्यादृष्टि हाव पुद्गलत्वम को करता है ता निचयमे यह जाना है क्याकि आमाता उन पुद्गलत्वम भावके माय भाव्यभावक भासना अभास है। म स्थितिम जर आमा पुद्गलत्वम मिथ्यावात्ति भावका वतन ही नही है तर पुद्गलत्वम मिथ्यावात्ति बमोंका बना किम प्रकार हा मवता है ? मम यह मिद्वान्त आया कि पुद्गलद्रव्यमय चार सामाय प्रत्ययाने विषयमय्यम तथा गुणस्थानक नामम व्यग्रहृत होनेना जो तरह प्रवाग्वे विषय प्रत्यय है य अच ही अथा गुढ आत्ममय्यमने विषय रहुर ही बमोंको करते है। इस तरह जीव पुद्गलत्वमोका अकता है उन तरह गुणस्थान ही पुद्गलत्वमोके बना हैं और य गुणस्थान पुद्गलद्रव्या विषयम जायमान होनेर वारण पुद्गलद्रव्य ही है। इसम मिद्ध हुआ कि पुद्गल बमोंका बना एव पुद्गलद्रव्य ही है।

मिथ्याव अविरति विषय और यागव निमित्तम आत्मा गुणम जो तारनम्य हाता है उम गुणस्थान कहत है। य गुणस्थान यद्यपि आगमम चोत्र बागाये गये हैं परन्तु चोत्र गुणस्थानम मा और याग दोतावा जभास हो जानेम बमययता कुछ भी वारण नहा है मन्त्रिये यन बचर विषय प्रत्ययम मिथ्यादृष्टिको आन् एकर मयागवर्गीपयन्त तरह गुणस्थान ही बनार है। य गुणस्थान आत्माकी गुढ परिणितम्य नही है तथा पुद्गलत्वम अचेतन बमोंके उन्ना उन्मयमान होनेर वारण निमित्तप्रधानदृष्टिक बमम अचेतन ह। यही अचेतनत्वम धर्पणत्विक समान माया गडरूप है एगा नहा समता चाहिये किन्तु आत्माकी गुढ चैतय परिणितम भिन्न ह एगा भाग्य समता चाहिये। य गुणस्थान ही बमोंके वता है गुणस्थान कराकि पुद्गलत्वमक है इसलिये पुद्गल ही पुद्गलत्वमोका वता है जीव नही है यह बात मिद्ध हा जाना ह। इस तरह जाव करानि यन् पुद्गलत्वम जर इस वतनम जा य आका उठाइ गई थी कि यन् जीव पुद्गलत्वमका वता नहा है ता फिर उमरा वता कौन है ? इस आनाना उत्तर दत ह व व गया है कि मिथ्यादृष्टि आन् गुणस्थान ही बमोंके वता है तथा य गुणस्थान पुद्गलत्वमक विषयम होनेर वारण पुद्गलरूप ह ॥ १०९ ११२ ॥

बागे जीव और प्रत्ययोंम एकपन नहीं बन सक्ता यह दिसाते हैं—

नह जीवम अणणुओमो थोहो पि नह जन्ति अणणो ।

जीवमानीरमम य एमणणत्तमारण ॥११३॥

अथ पुद्गलद्वयपरिणमनशील हे यद्वा सांयमतसंख्यायाः गिराव प्रवि बहते हैं—

जीवेण मय चद्वेण परिणमन्ति स्वभावोपेण ।

चद्वे पुद्गलद्वयमिण अपरिणामी तत्रा होदि ॥१६॥

स्वभावोपेणमिण य अपरिणमतीतु स्वभावोपेण ।

समागम्य अभवो पमजने मय-ममजो या ॥१७॥

जीवो परिणामयते पुद्गलद्वयमिण स्वभावोपेण ।

त मयमपरिणमत इह णु परिणामयति चत्र ॥१८॥

अह मयमेव हि परिणमन्ति स्वभावोपेण पुद्गलद्वय ।

जीवो परिणामयते स्वम स्वमामिति मिच्छा ॥१९॥

जियमा स्वमपरिणम स्वम रि य होति पुद्गलद्वय ।

तद्व त पाणादपाणापरिणम मणु तत्र ॥२०॥

अथ—यत्ति नुद्गारा यं मां वि यं जातं न ता अने आन वमरं गाय वता है और
 १ स्वयं को गतिष्ठा परिणमा करता है ता २ अपरिणामी हा जायता और जय जाय प्राज्ञात्ति
 भावका स्वयं परिणमन १। करणा तत्र मगारवा अभाज २। जायता अयस साम्यदिद्वान्तरी
 आरति उरिदित ३। उयस वारण करनर तित यत्ति ममा माना जाय वि पुद्गलम माया
 त्रि। द्रव्यम) जायता प्राज्ञात्ति (भावकमरूप) परिणमाने ह ता महज ही यं जायता
 हाता है वि पुद्गलम माया अयस जाय प्राज्ञात्ति परिणमा करने वाज जायता प्राज्ञात्ति
 परिणमाता है ? या १ । परिणमने करन वाज जायता प्राज्ञात्ति परिणमाता है ? प्रथम पथम
 स्वयं प्राज्ञात्ति न परिणमा हूण जायको पुद्गलम मायात्ति तद्रूप वम परिणमा करता है ?
 तिनोर पथम जाय स्वयं प्राज्ञात्ति परिणमन करता है एसा यत्ति नुद्गारी बुद्धि है ता फिर पुद्गल
 वम प्राज्ञात्ति जायता प्राज्ञात्ति परिणमाता है यह कहना निना न मिय्या हा जायता । अत
 यं मिद हूआ वि जय जायता प्राधम उपयुक्त हाता है तत्र स्वयं प्राध है जय मानम उपयुक्त
 हाता है तत्र स्वयं मान है जय भायाम उपयुक्त हाता है तत्र स्वयं भाया है और जय लाभम
 उपयुक्त हाता है तत्र स्वयं लाभ है ।

विशेषाथ—और वमरं गाय १ ता स्वयं यथा है जाय १ स्वयं प्राज्ञात्ति परिणमन
 करता है यदि एसा माता जाय ता जाय अपरिणामी हा ठहरता है और एसा हानर समाग्व
 अभावका प्रमद आता है । हयक निवारणक त्रि यत्ति यह तत्र उपस्थित किया जाय कि पुद्गल
 वम प्राज्ञात्ति जायता प्राज्ञात्तिभावमरूप परिणमाता है हयस मगारवा अभाज नहा हागा ता यहाँ
 यं आगुहा हाती है वि पुद्गलम मायात्ति, अयन आप न परिणमन हूण जायता प्राज्ञात्ति
 परिणमाता है ? या अने आप प्रोधात्ति परिणमन हूण जायता प्राज्ञात्ति परिणमाता है ?
 प्रथम पथम स्वयं प्राज्ञात्ति न परिणमा हूआ जाय अय-पुद्गलमरूप द्वारा तद्रूप वम परि
 णमाया जा करता है ? क्याकि जा गति पथम स्वयं नहा है वह अयन द्वारा नहा की ता
 रायता । तिनोर पथम यत्ति स्वयं परिणमनगात्र जायता पुद्गलम मायात्ति प्राज्ञात्ति भावदिभामरूप
 परिणमाता है एसा माना जाय ता ठीक नही है क्याकि स्वयं परिणमनशाल पथम अय परिणमन
 करनगात्रो अयस वभा नहा करता । जा वस्तुनो गतिन्या हैं व दूसराता अयस वभा नहा
 करता है अत यह मिद हूआ वि जायद्रव्य स्वयमव परिणामस्वभावका है । एसा हानेपर तिम
 प्रकार मद्रवा मानक जय मद्रवा ध्यान करता है तत्र वह मद्रव ध्यानमरूप परिणमन हानम स्वयं
 मद्रव ने गता है उमा प्रकार जयानम्यभाज प्राज्ञात्ति जिनरा उपयाग परिणमन हा र्हा ह
 एसा जाय रय प्राज्ञात्ति हा जाता है । हय तर्ह जायद्रव्य परिणामस्वभावशाला है यह मिद
 हूआ ॥ १ १ १५ ॥

यहा भाव ध्यामननद्रव्यामी वल्लाम प्रवृत्त वृत्त ह—

उपजातिष्ठ

स्थिति जायम्य निरन्तराया

स्वभावभूता परिणामागति ।

तस्या स्थिताया ग वृत्ति भाव

य स्वस्य तस्यैव भवत्य वृत्ति ॥१५॥

उत्पन्न होता है, इसलिए अज्ञानी जीवके अज्ञानमय भाव ही होते हैं ।

विशेषार्थ—जिस कारण निश्चयकर अज्ञानमय भावसे जो कोई भी भाव होता है वह सम्पूर्ण भाव अज्ञानरूपताका अतिक्रमण न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है, इस कारण अज्ञानी जीवके जितने भाव हैं वे सब अज्ञानमय ही होते हैं और जिस कारण ज्ञानमय भावसे जो कुछ भी भाव होता है वह सम्पूर्ण भाव ज्ञानरूपताका अतिक्रमण न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है, इस कारण ज्ञानी जीवके सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं ॥१२८-१२९॥

इसी भावको कलशामे दिखाते हैं—

अनुष्टुप्छन्द

ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिवृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥६७॥

अर्थ—ज्ञानी जीवके सब भाव ज्ञानसे ही निष्पन्न होते हैं और अज्ञानी जीवके सब भाव अज्ञानसे ही रचे जाते हैं ॥६७॥

आगे इसी सिद्धान्तका दृष्टान्तसे समर्थन करते हैं—

कणयमया भावादा जायते कुंडलादयो भावा ।

अयमयया भावादो जह जायते तु कडयादी ॥१३०॥

अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविहा वि जायंते ।

णाणिस्स दु णाणमया सच्चे भावा तहा होंति ॥१३१॥

अर्थ—जैसे सुवर्णमय भावसे सुवर्णत्मिक ही कुण्डलादिक होते हैं और लोहमय भावसे लोहरूप ही कड़े आदि उत्पन्न होते हैं वैसे ही अज्ञानी जीवके अज्ञानमय भावसे सम्पूर्ण अज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होते हैं और ज्ञानी जीवके ज्ञानमय भावसे सम्पूर्ण भाव ज्ञानमय ही उत्पन्न होते हैं ।

विशेषार्थ—जैसे निश्चयसे यद्यपि पुद्गल स्वयं परिणामस्वभाववाला है तो भी 'कार्योंकी उत्पत्ति कारणोंके अनुसार ही होती है' इस सिद्धान्तसे सुवर्णमय भावसे सुवर्ण जातिका अतिक्रमण नहीं करनेवाले सुवर्णमय कुण्डलादिक पर्याय ही उत्पन्न होते हैं, लोहनिर्मित कड़े आदि नहीं । और लोहरूप भावसे लोहजातिका अतिक्रमण नहीं करने वाले लोहमय कड़े आदिक पर्याय ही उत्पन्न होते हैं, सुवर्ण निमित्त कुण्डलादिक नहीं । ऐसे ही जीवपदार्थ यद्यपि स्वयं परिणामस्वभाव वाला है तो भी 'कार्योंकी उत्पत्ति कारणोंके अनुसार ही होती है' इस सिद्धान्तसे अज्ञानी जीवके स्वयं अज्ञानमय भावसे अज्ञानजातिका अतिक्रमण नहीं करने वाले नानाप्रकारके अज्ञानमय भाव ही होते हैं, ज्ञानमय नहीं । और ज्ञानी जीवके स्वयं ज्ञानमय भावसे ज्ञानजातिका अतिक्रमण नहीं करने वाले सब ज्ञानमय ही भाव होते हैं, अज्ञानमय नहीं ॥१३०-१३१॥

यही भाव कलशामे प्रकट करते हैं—

अनुष्टुप्छन्द

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् ।

द्रव्यकर्मनिमित्ताना भावानामेति हेतुताम् ॥६८॥

अथ—अनादी जीव अनामय भावानी भूमिकाको व्यापार द्रव्यरमणे निमित्त जो अज्ञान भय भाव है उससे इन्द्रजाल प्राप्त होता है ।

भाष्य—अनादी जीवसे मोह, राग तथा इन्द्रजाल अनामय भावसे निमित्तमे आगामी इन्द्रजालों का कारण होता है ॥६८॥

आगे अनामय भाव इन्द्रजालके हेतु रित प्रकार हैं ? यही गिंयते हैं—

अण्णाणम्म म उत्तओ जं जीवाण अतच्च-उत्तल्ली ।

मिउत्तम्म दु उत्तओ जीवम्म अमहहाणत्त ॥१३१॥

उत्तयो अमनम्म दु ज जीवाण हवेद अविरमण ।

जो द कन्दुमोरओमो जीवाण मो वमाउदओ ॥१३३॥

त जाण जोग उदय जो जीवाण तु चिट्ठउ छाहो ।

मोहणममोहण वा कायल्लो विरदिभाओ वा ॥१३४॥

एत्तेगु हेदभूत्तेगु कम्मइयपगणागय जं तु ।

पणिमत्ते अट्ठविह पाणावरणादिमावेहि ॥१३५॥

त गल जीविणत्तद्ध कम्मइयवगणागय जइया ।

तइया दु होत्ति जीओ पणिमभावाण ॥१३६॥

(कश्चात्)

अथ—जीवों की अतत्त्वावर्तिता [अथवा पार्यवर्ती जानना] है यह अज्ञानका उल्लेख है अर्थात् जीवों के जड़ अज्ञानका उल्लेख होता है तब उक्त व्यापक पार्यवर्ती भाव नहीं होता है क्योंकि नियमबद्ध करने हैं । जड़ जीवों में मिथ्यात्वका उल्लेख होता है तब अतत्त्वात्ता श्रद्धान नहीं होता है । जड़ वर्गवर्तता उल्लेख होता है उन कारण अनामय भी त्याग नहीं होता क्योंकि नाम अविरमण है । जड़ जीवों का पार्यवर्ती उल्लेख होता है तब उपपाद्य कर्तृत्व ही जाता है । जो जावता दुःख अथवा अशुभ करने योग्य अथवा न करने योग्य वस्तुका उल्लेख है उसे योगका उल्लेख जाना । इन्द्रजाल रूप राग भावों से उत्पन्न हुआ अथवा इन उक्त भावों का निमित्त पात्र वामण वगणागया आपा हुआ जो इन्द्र है वह नातावर्तता में भावों में आठ प्रकारका परिणमता है । वामणवगणागया आपा हुआ इन्द्र जड़ जीवों का कारण प्राप्त होता है तब जीव अपने अनादी भावों का कारण जाता है ।

विशेषाथ—अतत्त्वावर्तिता में जीवों का स्वात्ता जाता है यह अज्ञानका उल्लेख है । मिथ्यात्व, जगत्त्व, कथाय और योग्यता जो उल्लेख हैं वही कश्चात्त्वं कारण मिथ्यात्व में अज्ञानमय कारण भाव है । तत्त्वका श्रद्धान न होने का नाम जो अतत्त्वश्रद्धान रूप स्वात्ता जाता है यही मिथ्यात्वका उल्लेख है अविरमणभाव का नाम स्वात्ता जाता है यही अमय का उल्लेख है कर्तृत्व उपपाद्य रूप नाम जो स्वात्ता जाता है यही पार्यवर्ती उल्लेख है और अनामय प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यापक नाम जो स्वात्ता जाता है यही योग्यता उल्लेख है । य मिथ्यात्वान्ति के उल्लेख कारण भाव पुद्गल है तथा आगामी कश्चात्त्वं कारण है । इन सब हुए कारणवगणागया रूप का पुद्गल

द्रव्य आता है वह ज्ञानावरणादि आठ प्रकाररूप स्वयं परिणम जाता है। वही कर्मणवर्गणागत पुद्गलद्रव्य जब जीवके साथ निबद्ध होता है अर्थात् बन्धरूपताको प्राप्त होता है तब यह जीव स्वयं अज्ञानके कारण पर और आत्मामें एकत्वका अध्यासकर अपने मिथ्यात्वादिक अज्ञानमय परिणामोंका हेतु होता है ॥ १३२-१३६ ॥

आगे जीवका परिणाम पुद्गलद्रव्यसे पृथक् ही है, यह दिखाते हैं—

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादी ।

एवं जीवो कम्म च दो वि रागादिमावण्णा ॥१३७॥

एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागामादीहिं ।

ता कम्मोदयहेदूहिं विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥

(युग्मम्)

अर्थ—यदि जीवके रागादिक परिणाम कर्मके साथ ही होते हैं ऐसा माना जावे, तो ऐसा माननेसे जीव और कर्म दोनों ही रागादिक भावोंको प्राप्त हो जावेगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिरूपसे एक जीवका ही परिणाम होता है अर्थात् केवल एक जीव ही रागादिक परिणामोंके द्वारा परिणमन करता है और वह परिणाम कर्मोदयरूप हेतुके विना केवल जीवका ही परिणाम है।

विशेषार्थ—रागादिक अज्ञान भावोंके होनेमें विपक्ष्यमान (उदयागत) मोहादिककर्म ही कारण है, इसलिए उनके साथ ही जीवका रागादिक परिणाम होता है अर्थात् मोहादिक कर्म और जीवकी मिश्रितावस्था ही रागादिरूप परिणत हो जाती है, यदि ऐसा माना जावे तो जैसे चूना और हल्दीके मिलापसे दोनोंका एक लाल रङ्गरूप परिणमन हो जाता है, ऐसे ही मोहादिक कर्म और जीवके मिलापसे दोनोंका रागादिरूप परिणाम होता है ऐसा मानना पड़ेगा, यह एक दुर्निवार आपत्ति होगी। अतः उस आपत्तिके वारणके लिए केवल जीवका ही रागादिक परिणाम होता है, ऐसा मानना ही श्रेयस्कर है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवका रागादिरूप परिणाम अपने हेतुभूत पुद्गलकर्मके विपाकसे पृथक् ही है।

पहले निमित्तकी प्रधानतासे कहा था कि जीवके रागादिकभाव पुद्गलकर्मके उदयसे होनेके कारण पुद्गलरूप है। यहाँ उपादानकी प्रधानतासे कहा गया है कि रागादिकभाव जीवके ही परिणाम है, परन्तु पुद्गलकर्मके उदयसे जायमान होनेके कारण जीवके स्वभाव नहीं है किन्तु विभावरूप है ॥ १३७-१३८ ॥

आगे पुद्गलद्रव्यका परिणाम भी जीवसे पृथक् ही है, यह कहते हैं—

जह जीवेण सह चिचय पुग्गलद्वस्स कम्मपरिणामो ।

एव पुग्गल जीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३९॥

एकस्म दु परिणामो पुग्गलद्वस्म कम्मभावेण ।

ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥१४०॥

(युग्मम्)

अथ—यदि पुद्गलद्रव्यता वमस्य परिणाम जाय गाय हो जाता है एषा माता जाय ता एषा माता न पुद्गल और जोय जाता है वमस्योत्पत्ति प्राप्त हुए एषा माता पण्ये गाय वह जाय दृश्यो है यथापि पुद्गलद्रव्यता ही वमस्य परिणाम होता है और वह जा वमस्य परिणाम है व, जायत रागादिभावोत्पत्ति वर पुद्गलद्रव्यता ही परिणाम है अर्थात् त्रिा भाता वरणास्मि परिणाम है व वर पुद्गलद्रव्यता ही है।

विशेषाद्य—पुद्गलद्रव्यता त्रिा वमस्य परिणाम ही एषा है वह उग परिणमन निमित्त भव रागादि अज्ञानभावस्य परिणम जायत गाय हा जाता है यदि एषा माता जाय ता त्रिा प्रवार एषा वमस्य परिणमन परस्पर मित्र हुए हएण्ये और वृत्ता गायता ही है उगी प्रवार वमस्य परिणमन पुद्गलद्रव्य और और दाताता ही है एषा माता पण्ये और यह दृष्ट नहीं, वरणि वरा और हएण्ये दाता ही एषा पुद्गलद्रव्य है अत उ दाताता एषस्य परिणमन हो जाता है एषा वरि वापा नये, एषा तु यदा ता और और पुद्गल दो विजाताय द्रव्य है इनका एषस्य परिणमन हाता जगभव है। अत मातावरणास्मि वर पुद्गलद्रव्यता ही परिणाम है और यह रागादि परिणमन जायत भिन वर पुद्गलद्रव्यता ही परिणाम है ॥१८१॥४० ॥

आगि पियवता प्रदत है कि आरामाये वम यदृश्य हूँ या अदृश्य हूँ ? इत्याका उत्तर नय विभक्तये देते हैं—

जीवे वम यदृश्य पुष्ट चेदि ववहारणय भणिद ।

पुद्गलपस्य द जीवे अदृश्यपुष्ट हृड वम ॥१४१॥

अथ—यम जायत वया दृजा भी है और उस स्थाता भी है एषा व्यवहारणयका वयन है। परन्तु पुद्गलपस्य वया है कि वम जीवत न वया दृजा है और न उस स्थिता ही है।

विशेषाद्य—जीव और पुद्गलपस्य इन दानाम एक वधपर्यायको दृष्टिसे यदि परमप विद्या जाय ता अज्ञान भन्ता अभाव है। अर्थात् भेद तो है परन्तु वध हानत वतमात्र भेत्ता अभाव है हम जीव गाय वमोत्पत्ति वय भा है और स्थान भी है एषा व्यवहारणयका वय है। निवयदृष्टि दत्ता जाय ता जाय और पुद्गलपस्य भिन्न भिन्न द्रव्य ह अतएव उनम परस्पर अयन्त भिन्नता है एषा जायत साथ पुद्गलपस्य व ता वय है और न स्थान ॥१४१॥

आगे इतने क्या सिद्ध हुआ, यह दिखाते हैं—

वम उदमरद जीवे एव तु जाण णयपस्य ।

पस्यतिस्सतो पुण भण्णति जो मो मयपमारे ॥१४२॥

अथ—जायत साथ वमोत्पत्ति वय भी है और अवय भी है इस प्रकार तयण जानो और जा म तयणता अनिमग करने काण है वह मयपमारे कहा जाता है ॥

विशेषाद्य—जायत साथ वमोत्पत्ति वय है और जीव गाय वमोत्पत्ति अवय है यह दो वित्ता ह य दाना हा तयण ह। जा पुरुष इन दाना हा तयता अनिमग करना है वही पुण मय वित्ताका अनिमग करता हुआ स्वयं निमित्त तथा एव विनाशधनस्वभाव हातर गासत्तु सम्भव रीतिन मयपमारे होता है। यदपर जा प्रथम हा यह वित्त करता है वि

जीवमे कर्म वेंधे है वह, “जीवमे कर्म नहीं वेंधे है” इस पक्षका अतिक्रमण करता हुआ भी, विकल्पका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। और जो जीवमे कर्म नहीं वेंधे है, ऐसा विकल्प करता है वह “जीवमे कर्म वेंधे है” इस पक्षका अतिक्रमण करता हुआ भी उक्त विकल्पका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। और जो जीवमे कर्मवद्ध भी है और अवद्ध भी है ऐसे दो विकल्प करता है वह, दोनों पक्षोंका अतिक्रमण करता हुआ भी उक्त दोनों विकल्पोंका अतिक्रमण नहीं कर पाता है। इससे जो समस्त नयपक्षोंका अतिक्रमण करता है वही पुरुष समस्त विकल्पोंका अतिक्रमण करता है और जो समस्त विकल्पोंका अतिक्रमण करता है वही वास्तवमे समयसारको प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक अवस्थामे ही नाना प्रकारके विकल्पजाल है, मोहका अभाव होनेपर जब यह आत्मा स्वकीय स्वरूपमे लयको प्राप्त हो जाता है तब इन नयोंके द्वारा होनेवाले नाना विकल्प अपने आप अभावरूप हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो कौन पुरुष इन नयपक्षोंके त्यागकी भावना नहीं करेगा ? अर्थात् सभी करेंगे ॥१३२॥

यही अभिप्राय श्रीअमृतचन्द्र स्वामी कलश-काव्योंमे प्रकट करते हैं—

उपेन्द्रवज्राछन्द

य एव मुक्ता नयपक्षपात स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृत पिवन्ति ॥६९॥

अर्थ—जो महापुरुष नयपक्षको छोड़कर स्वरूपमे लीन होते हुए निरन्तर अपने आपमे निवास करते हैं वे ही विकल्पजालसे च्युत होकर शान्त चित्त होते हुए साक्षात् अमृतका पान करते हैं ॥६९॥

उपजातिछन्द

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥७७॥

अर्थ—चेतन—आत्माके विषयमे एक नयका कहना है कि वह कर्मोंसे बद्ध है और दूसरे नयका कहना है कि वह कर्मोंसे बद्ध नहीं है। इस तरह दो नयोंके ये दो पक्ष हैं। जो इस पद्धति का अनुसरण करते हैं अर्थात् इन दोनों नयोंमे अन्यतर नयके पक्षपाती हैं वे तत्त्वज्ञानी नहीं हैं, जो तत्त्ववेदी हैं वे उक्त पक्षपातसे शून्य हैं। उनके सिद्धान्तमे तो चेतन—आत्मा चिन्मात्र ही है ॥७०॥

एकस्य मूढो न तथा परस्य

चित्ति द्वयोर्द्विविति पक्षपाती ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥७१॥

अर्थ—एक नयका तो यह पक्ष है कि आत्मा मोही है और दूसरे नयका कहना है कि आत्मा मोही नहीं है। इस तरह एक ही आत्मामे मोही और अमोही ये दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जिनके पक्षपात नहीं, वह तत्त्वज्ञानी है तथा उसके सिद्धान्तमे चैतन्यस्वरूप आत्मा नित्य ही निश्चयमे चिन्मात्र ही है ॥७१॥

एवमय एवमि न तथा परस्य
चिति द्वयोर्विचि पश्यातो ।

यन्मस्त्ववने च्युतपश्यात-
स्तस्यास्ति नित्यं सत्तु चिच्चिदेव ॥३२॥

अथ—एव पश्या पश है कि आत्मा रागी है और दूसरे मयका कहना है कि आत्मा रागी न । इ । इस तरह एव ही आत्मा रागियम न मयाके न पश्यात है । परन्तु जो पश्यातम रहित है वह मन्वयानी है, उगव गिद्वान्तम चतयम्पश्या आत्मा निद्वयम नित्य ही चिमात्र ही है ॥३२॥

एवमय द्विष्टा न तथा परस्य
चिति द्वयोर्विचि पश्यातो ।

यन्मस्त्ववदी च्युतपश्यात-
स्तस्यास्ति नित्यं सत्तु चिच्चिदेव ॥३३॥

अथ—एव पश्या कहना है कि आत्मा द्वयी है और इसमें विपरीत पश्या कहना है कि आत्मा द्वयी नहीं है । इस तरह एव ही आत्मा दोक न पश्यात हैं । और जितना नयपश्यात मित्र गया वह सत्त्ववने—मत्त्वपानी है उगरे गिद्वान्तम आत्मा नित्य ही चिमात्र ही है ॥३३॥

एवमय चर्ता न तथा परस्य
चिति द्वयोर्विचि पश्यातो ।

यन्मस्त्ववने च्युतपश्यात-
स्तस्यास्ति नित्यं सत्तु चिच्चिदेव ॥३४॥

अथ—एव पश्या कहना है कि आत्मा चर्ता है और इसमें विरुद्ध पश्याकहा कहना है कि आत्मा अनर्ता है । इस तरह एव चेतनाम दो मयवाले दो पश हैं । और जो पश्यातके जालमें च्युत सत्त्वपानी हैं उनका कहना है कि इन औपाधिक भावांतो त्यागकर देखा जाये तो आत्मा नित्य ही चिमात्र है ॥३४॥

एवमय भोक्ता न तथा परस्य
चिति द्वयोर्विचि पश्यातो ।

यन्मस्त्ववने च्युतपश्यात-
स्तस्यास्ति नित्यं सत्तु चिच्चिदेव ॥३५॥

अथ—एव मयवाकहा कहना है कि आत्मा भोक्ता है और इसमें इतर पश्याकहा यह कहना है कि आत्मा भोक्ता नहीं है । इस पदतिस एव ही चेतनाम दो नय माननेवाले विभिन्न भिन्न तरह न पश्यात हैं । परन्तु जो इन नयविकल्पोंके जालमें मुक्त है वह सत्त्वपानी है । उगव य गिद्वान्त है कि चेतना ता नित्य चेतना ही है ॥३५॥

एवमय औचो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्विचि पश्यातो ।

यन्मस्त्ववने च्युतपश्यात-
स्तस्यास्ति नित्यं सत्तु चिच्चिदेव ॥३६॥

जाता है, परन्तु जो विकल्पजालसे परे है तथा तत्त्वज्ञानका आस्वादी है उसका कहना है चित्-आत्मा तो चिद्रूप ही है, यह विकल्प केवल शिष्य-सम्बोधनके अर्थ है ॥८४॥

एकस्य नाना न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८५॥

अर्थ—एक नयका इस प्रकार कथन है कि आत्मा नाना है क्योंकि अनेक प्रकारसे उसमें नाना प्रकारके धर्मोंका कथन होता है। इसमें भिन्न नयका कथन है कि आत्मा नाना नहीं है क्योंकि अनेक प्रकारसे कथन होनेपर भी वह एकरूपताको नहीं छोड़ता। इस तरह एक ही आत्मा-में अनेक और एक धर्मोंका दो नयों द्वारा निरूपण किया जाता है। परन्तु जो विकल्पजालसे च्युत है तथा तत्त्वज्ञानी है उनका कहना है कि आत्मा तो चिद्रूप ही है ॥८५॥

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८६॥

अर्थ—एक नयका कहना है कि आत्मा चेत्य है—जाननेके योग्य है और अपरनयका कहना है कि आत्मा इससे भिन्नरूप है, ऐसा उभयनयोका चेत्य और अचेत्य रूपसे कथन होता है। परन्तु जो विकल्पजालके फन्देसे निकल गया है तथा तत्त्वको जानता है वह कहता है कि इन विकल्पोंको छोड़ो। वह चेतनात्मक आत्मा तो चिद्रूप ही है ॥८६॥

एकस्य दृश्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८७॥

अर्थ—एक नयका कहना है कि आत्मा दृश्य है क्योंकि अन्तर्मुखाकारतया प्रतिभासमान हो रहा है और अन्य नयका कहना है कि आत्मा दृश्य नहीं है क्योंकि वह पदार्थको विषय करने-वाले ज्ञानका विषय नहीं है। इस रीतिसे एक ही आत्मामें दृश्य और अदृश्य दो तरहके धर्मोंका प्रतिपादन करनेवाले दो नय हैं। किन्तु जिसकी तत्त्वज्ञानदृष्टिसे यह विकल्पजाल छिन्न-भिन्न हो गया है उसका कहना है कि आत्मा तो आत्मा ही है ॥८७॥

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य
चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात-
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८८॥

अर्थ—एक नयका कहना है कि आत्मा वेद्य है, क्योंकि स्वसवेदनका विषय है। इससे भिन्न नयका कहना है कि आत्मा वेद्य नहीं है। ऐसे एक ही आत्माको वेद्य और अवेद्यरूपसे निर-

पिन वरनसां दा नर है । परन्तु जो विवस्वजात्य पृथक् है और तत्त्वज्ञानने मयूर स्वाका अनुमरा है यह बन्ना है रि इन विवस्वजाको छोले आमा ता आमा हो है ॥८८॥

पराय भात्री न तथा पराय

पिनि इयोर्गिति वगनाती ।

यगारवने कृष्णवगनाउ

गगनाति निग्न मल विविनेव ॥८९॥

अथ—एत गगना बन्ना है नि आमा भान है अर्थात् प्रयगभागमान है और अय नयरा बन्ना है नि आमा भान मरी है अर्थात् प्रयगभागमान नरा है । ऐम दो नया द्वारा ने नरन्ता भान प्रभात कथन होना है । परन्तु जो मगन्तु पुरप इम विवस्वजात्ने उदग छ गया है और ताविक भानवाग है उगता यह बन्ना है नि विद् विदूष ही है ॥८९॥

वसन्तिलकाछद

स्वच्छाममुच्छन्तपविहलजाया

मव यतीत्य मन्ती नयगवगनाम् ।

अनवद्वि समरीकरमग्नभाव

स्व भावमवमुपयापनुमिनाम् ॥९०॥

अथ—तत्त्वज्ञानी पुरप जिसम रन्त्याम समन्तान् नाना प्रचारके विवस्वजात् उन्ति हो रहे हैं ऐगे विनाल नयगवगनी अन्वीरो लपवर भीतर और बाहर एक बीनराम परिणति हो जिसका स्वभाव है, एमे अनुमिनाम् अन्तीय निजभावका प्राप्ति होना है ॥९०॥

रघोदताछद

रन्त्रालमिमेवमच्छन्त

पुष्पयोवविहगतीनिमि ।

यस्य विस्फरणमव तक्षय

हृन्मस्यति तन्वि विमह ॥९१॥

अथ—तत्त्वज्ञानी मनुष्य ऐगा विचार करता है नि मै चिमात्र यह तत्र है नि जिसकी तमव उठन हुए बहुत भारी विवस्वजाकी परम्पराम मुणोभित दम प्रचारके दम ममस्त इन्द्रजाको सत्तात्र नष्ट कर देता है ॥

आवाध—स्वाध और परार्थके भन्स पानक दो भेद हैं । इनम गति अवधि, मन पर्याय और वेग य चार पान स्वाध ही हैं । अर्थात् इनका प्रयोजन स्वकीय अज्ञानका अपहरण करना है । और श्रुतपान स्वाध भी है तथा परार्थ भी । परार्थका अर्थ अर्थात् अज्ञान-तिमिरका दूर करना है । नर इसी परार्थ श्रुतपानक विवस्व है । आचार्योंने परतीय अज्ञानका दूर करनेके लिए नाना प्रकारके क्युत्पत्तिका प्रलपना कर दिया है । क्युत्पत्ति प्रलपना इसी प्रलपित आचार्योंने बहुत अवद्ध, मन् अमन् गगी-विगगा, दृषा-अदृषी कता-अकर्ता भावता-अभावता जीव-अजीव, सूक्ष्म-स्थूल पाण-अपाण वाय-अवाय, भाव-अभाव एवं अन्त-गान्त अमात-नित्य अनित्य, वाच्य-अवाच्य नाना अनाता चैय-अचैत्य, दृश्य-अदृश्य वद्य-अवद्य और भात-अभात ये नयपथा दिव्य

लाये हैं। नय, वस्तुस्वरूपको समझने और समझानेका एक साधन मात्र है, वस्तु नहीं है, वस्तु तो नयपक्षोंके विकल्पसे दूर है। इसलिये तत्त्वज्ञानी मनुष्य इन नयपक्षोंको, जो कि एक वही अटवीके समान हैं, उलझकर शुद्ध स्वभावकी ही शरणको प्राप्त होता है। उस शुद्ध स्वभावकी शरणको प्राप्त करनेके लिए ज्ञानी जीव निरन्तर ऐसा चिन्तन करता है कि मैं तो चिन्मात्र तेजका वह पुञ्ज हूँ जिसकी एक ही कौद नयपक्षोंके आश्रयसे उठने वाले नाना विकल्पोंके इन्द्रजालको तत्काल नष्ट कर देती है। इस प्रकारके चिन्तनसे ज्ञानी जीव स्वीय स्वभावको प्राप्त होता ॥९॥

आगे पक्षातिक्रान्त पुरुषका क्या स्वरूप है ? यही दिखाते हैं—

दोह्णं वि णयाण भणियं जाणइ णवरिं तु समयपडिचद्धो ।

ण तु णयपक्खं गिह्णदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो ॥१४३॥

अर्थ—शुद्ध आत्मस्वरूपमे लीन रहने वाला जो पुरुष दोनों नयोंके कथनको जानता तो है, किन्तु किसी नयपक्षको ग्रहण नहीं करता है वही नयपक्षसे रहित है अर्थात् पक्षातिक्रान्त है।

विशेषार्थ—जिस प्रकार केवली भगवान् विश्वके माझीभूत अर्थात् समस्त पदार्थोंके ज्ञाता होनेसे श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहारनय और निश्चयनयके पक्षका केवल स्वरूप जानते हैं परन्तु किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि केवली भगवान् निरन्तर उदयरूप स्वभाविक निर्मल सकल केवलज्ञान स्वभाववाले हैं, इसीलिये नित्य ही अपने आप विज्ञानघनस्वभाव हैं और इसीसे श्रुतज्ञानकी भूमिकासे अतिक्रान्त होनेके कारण समस्त नयपक्षोंके ग्रहण करनेसे दूर हैं। इसी प्रकार जो श्रुतज्ञानी हैं वे भी श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार और निश्चयनयके पक्षको केवल जानते हैं, किसी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते। यद्यपि उनके श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे जायमान श्रुतज्ञानात्मक विकल्प उठते हैं परन्तु परपदार्थोंके ग्रहण-विषयक उत्मुक्तताके दूर हो जानेसे वे उन विकल्पोंकी ओर लक्ष्य नहीं देते। श्रुतज्ञानी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, इसका कारण यह है कि वे अत्यन्त तीक्ष्ण दृष्टिसे गृहीत-निरुपाधि, नित्योदित एवं चैतन्यमय शुद्ध आत्मस्वरूपमे प्रतिबद्ध होनेके कारण उस कालमे अपने आप विज्ञानघनस्वरूप हो रहे हैं तथा श्रुतज्ञानात्मक समस्त अन्तर्जल्प और वहिर्जल्परूप समस्त विकल्पोंकी भूमिकासे परे होनेके कारण समस्त नयपक्षोंके परिग्रहमे दूरीभूत हैं। निश्चयसे ऐसा श्रुतज्ञानी समस्त विकल्पोंसे अत्यन्त परे है, वही परमात्मा है, वही ज्ञानात्मा है, प्रत्यग्ज्योतिस्वरूप भी वही है, आत्मख्यातिस्वरूप भी वही है और वही अनुभूतिमात्र समयसार है। यहाँ कहनेका यह तात्पर्य है कि जैसे केवली भगवान् सब नयोंके ज्ञाता-द्रष्टा हैं, परन्तु मोहका अभाव होनेसे किसी भी पक्षको ग्रहण नहीं करते, केवल उनके दिव्य-ज्ञानमे सम्पूर्ण पदार्थ अनायास प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसी श्रुतज्ञानी भी जब वस्तुस्वरूपको सर्वनय-पक्षका त्याग कर शुद्धरूपमे अनुभवता है तब नयपक्षका ज्ञाता ही है। सम्बन्धदृष्टि जीव सविकल्प-दशामे भी एक नयपक्षको ग्रहण नहीं करता है। यदि सर्वथा एक पक्षका ग्रहण करे तो मिथ्यादृष्टि हो जावे, क्योंकि वस्तु अनन्त वर्मात्मक है, न तो सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य है किन्तु नित्यानित्यात्मक है, जो कि प्रमाणका विषय है। अतः श्रुतज्ञानी भी यथार्थ वस्तुका अवगमन करनेसे नयपक्षरहित ही है ॥१४३॥

आगे श्रुतज्ञानी जैसा अनुभव करता है वह कलशाके द्वारा दिखलाते हैं—

स्वय अनुभवमे आनेवाला तथा विज्ञानस्वरूप एकरससे युक्त जो यह समयसार मुगोभित हो रहा है वही यह भगवान् है, वही सनातन पुण्यपुरुष है, उसे चाहे ज्ञान कहो, चाहे दर्शन कहो, अथवा जो चाहो सो कहो, वह एक ही इन शब्दोंसे व्यपदेशको प्राप्त होता है ।

भावायं—यहाँ आत्माकी शुद्धपरिणतिरूप उस समयसारकी महिमा गाई गई है जिसमें नयोका पक्ष छूट जानेसे स्थायी अविकल्पदशाकी प्राप्ति हो जाती है, विकल्पजालसे रहित, निश्चल, मनुष्योंको जिसका अनुभव स्वयं होने लगता है, तथा जिसमें रागादिविकारी भावोंकी पुट निकल जानेसे एक ज्ञानरूप रस ही शेष रह जाता है । इसी समयसारको भगवान् कहते हैं, यही पुण्य पुराणपुरुष अर्थात् परमात्मा कहलाता है, गुण और गुणीमें अभेद दृष्टि होनेसे इसे ही ज्ञान कहते हैं, दर्शन कहते हैं, अथवा सुख तथा दीर्घ आदिकी प्रधानतासे जिस गुणरूप कहना चाहे, कह सकते हैं । इस तरह नामोंकी विभिन्नता होनेपर भी यह प्रतिपाद्यरूपसे एक ही है ॥९३॥

शार्दूलविक्रीडितछन्द

दूर भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्युतो

दूरादेव विवेकनिम्नगमनावीतो निजौघ बलात् ।

विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हर-

न्नात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्यय तोयन्तु ॥९४॥

अर्थ—यह आत्मा अपने गुणोंके समूहसे च्युत हो बहुत भारी विकल्पोंके जालरूपी वनमें द्रुतक भ्रमण कर रहा था—भटक रहा था, सो विवेकरूपी निचले मार्गमें गमन करनेसे बलपूर्वक बड़ी दूरसे लाकर पुन अपने गुणोंके समूहमें मिला दिया गया है, इसमें एकविज्ञानरस ही शेष रह गया है, यह एक विज्ञानरूपी रसके रसिक मनुष्योंकी आत्माको हरण करता है तथा जलके समान सदा आत्मामें ही लीनताको प्राप्त होता है ।

भावायं—जब यह आत्मा मोहके वशीभूत हो अपने चित्पिण्डसे च्युत होकर बहुत प्रकार विकल्पजालके वनमें भ्रमण करने लगा तब उस विज्ञानरसके जो रसिक थे उन्होंने विवेकरूप निम्नमार्गसे लाकर बलपूर्वक अपने चित्पिण्डमें ही मिला दिया । जैसे समुद्रका जो जल वाष्पादि द्वारा मेघ बनकर इतस्तत वरसता है । पश्चात् वही जल निम्नगामिनी नदियोंके द्वारा अन्तमें समुद्रका समुद्रमें मिल जाता है । ऐसे ही आत्माकी परिणति मोहकर्मके विपाकसे रागद्वेष द्वारा निखिल परपदार्थोंमें फैल जाती है और जब मोहका अन्त हो जाता है तब भेदज्ञानके बलसे परसे विरक्त हो अपने ही चित्पिण्डमें मिल जाती है ॥९४॥

अनुष्टुप्छन्द

विकल्पक परं कर्ता विकल्प कर्म केवलम् ।

न जानु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥९५॥

अर्थ—विकल्प करनेवाला केवल कर्ता है, और विकल्प केवल कर्म है । विकल्पसहित मनुष्यका कर्तृकर्मभाव कभी नष्ट नहीं होता ।

भावायं—स्वभावसे आत्मा जायक है, मोही, या रागी, द्वेषी नहीं है । परन्तु अनादिकालसे इसके ज्ञानके साथ जो मोहकी पुट लग रही है उसके प्रभावसे यह नानाप्रकारके विकल्प उठाकर

उत्ता वना घन रहा है तथा वही विवर्ण इतर कम हो रहे हैं। जब मानस मोहकी पुष्ट दूर हो
तब हमारा वर्तन-प्रभाव स्पष्ट हो। अतएव कहा गया है कि मोहक उत्पन्न जिनकी आत्मा
तथा विवर्ण उठ रही है उगता बभ्रुवर्माप्रभाव भी नष्ट नहीं होता ॥१५॥

रघोद्विताष्टम्

य वरानि म करोति वरानं यन्तु वांत म सु वति वेवल्म ।

य वरानि म हि वति म वरिषद् यन्तु वति न करानि म वरविन ॥ ६॥

अर्थ—जो वरना है वह वरना वरना ही है और जो जानना है वह वरना जानना ही है।
जो वरना है वह वरना जानना ही है और जो जानना है वह वरना वरना नहीं है।

भाषा—यहाँ आत्माकी शुद्ध दशा तथा मोहमिश्रित अशुद्ध दशाका युग्मबन्धन किया
गया है। आत्माकी शुद्ध दशा वर है जिसमें मोहका प्रभाव बहिर्भूत हो गया है। और अशुद्ध दशा
वर है जिसमें मोहका प्रभाव वर्तमान है। आत्मा स्वभावमें शायक ही है वरना नहीं उगम जो
वर्तनका भाव आता है वह माहनिमित्तक ही है। इसीलिये यहाँ कहा गया है कि जो वरता
है वह वरना ही है जानना नहीं है अर्थात् माहनिमित्तक दशा वस्तुत्वा अहंकार ही लाती है पण्य
की जानना नहीं है। जो जानना है वह जानना ही है वरता नहीं है अर्थात् शुद्ध दशामें वस्तुत्वा
भाव निवृत्त जाता है वरना शायकभाव स्पष्ट रह जाता है ॥१६॥

दशवज्राष्टम्

गति वरानो नहि भासन्तस्ततो करोतिव न भासन्त ।

शक्ति वरानिदं ततो विभिनो ज्ञाता न वर्तति तत्र स्थित च ॥१७॥

अर्थ—ज्ञाननेत्रों का विद्या है वह वरनेत्रों क्रियाके अन्त में भागमान नहीं होती है और
जो वरनरूप विद्या है वह जाननरूप विद्याके मध्यमें प्रतिभासमान नहीं होती है क्योंकि करोति
और गति विद्याएँ भिन्न-भिन्न हैं। इसमें यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि जो वाता है वह वर्ता
नहीं है।

भाषा—यहाँ जो अनात्मिवात्म मोहमिश्रित दशाका अनुभव कर रहा है अर्थात् इस जीव
की पानधारा आत्मिवात्म मोहधारा में मिश्रित हो रही है। पानधाराका वाय पण्यकी जानना
है और मोहधाराका वाय आत्माका परका वर्ता वर्ता बनाकर उनमें इष्टानिष्टबुद्धि उत्पन्न
करता है। यहाँ इस दोनो धाराओंका युग्म-युग्म वाय बताया गया है अर्थात् पानधाराका वाय
जो जानना है उगम मोहधाराका वाय जो वस्तुत्वा भाव है वह नहीं है और मोहधाराके वायमें
पानधाराका वाय नहीं है। सम्पन्नानी जीव इन दोनो धाराओंके अन्तरको समझता है इसलिये
यह पण्यका जानना ता जानना है परन्तु वर्ता नहीं जानना ॥१८॥

नभ्रुवर्माविवरण

वर्ता वरानि नास्ति नियत वरानि तत्कवि

इष्ट विप्रतिविध्यन यति तदा वा वस्तुवस्तुति ।

ज्ञाता नास्ति वर वरानि तदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति

नैवेद्ये वर वानटीति रमसा मोहस्तथाप्ये किम् ॥१९॥

तब उसके साथ ससर्ग और राग करना छोड़ देता है। इसीतरह स्वभावमे रत रहनेवाले ज्ञानी जीव कर्मप्रकृतिके गोल—स्वभावको कुत्सित जानकर उसके साथ ससर्ग और रागको छोड़ देते हैं।

विशेषार्थ—जैसे कोई अत्यन्त चतुर वनका हाथी अपने बाँवनेके लिये समीप आनेवाली चञ्चलमुखी हस्तिनीरूपी कुट्टिनीको चाहे वह मुन्दरी हो और चाहे असुन्दरी, कुत्सित स्वभाववाली जानकर उसके साथ न तो राग ही करता है और न ससर्ग ही करता है। वैसे ही रागरहित ज्ञानी पुरुष स्वकीय बन्धनके लिये उद्यत कर्मप्रकृतिको, चाहे वह शुभरूप हो और चाहे अशुभरूप हो, कुत्सित स्वभाववाली जानकर उसके साथ राग और ससर्ग दोनों ही त्याग देता है ॥१४८-१४९॥

अब दोनों कर्म बन्धके कारण हैं तथा प्रतिषेध करने योग्य हैं, यह आगमके द्वारा सिद्ध करते हैं—

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मसु मा रज्ज ॥१५०॥

अर्थ—रागी जीव कर्मोंको बाँवता है और विरागको प्राप्त हुआ जीव कर्मोंको छोड़ता है, यह श्री जिनेश्वरका उपदेश है, इससे कर्मोंमें राग नहीं करो।

विशेषार्थ—निश्चयसे जो रागी है वह अवश्य ही कर्मको बाँवता है और जो विरक्त है वही कर्ममें छूटता है, यह आगमका उपदेश है। यह आगमोपदेश सामान्यरूपसे रागीपनका निमित्त होनेमें शुभ-अशुभ दोनों प्रकारके कर्मको बन्धका हेतु सिद्ध करता है तथा दोनों प्रकारके कर्मोंका प्रतिषेध करता है। यहाँ रागको बन्धका कारण बताया गया है। जो राग है वही कपाय है। जब कपायका मन्दोदय होता है तब शुभकर्मका बन्ध होता है और जब कपायका तीव्रोदय होता है तब अशुभकर्मका बन्ध होता है। इस तरह शुभ व अशुभ दोनों कर्म, बन्धके कारण होनेमें निषेध करने योग्य हैं ॥१५०॥

श्री अमृतचन्द्र स्वामी इसी भावको कलगासे प्रकट करते हैं—

स्वागताछन्द

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद् बन्धमाधनमुद्यन्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्ध ज्ञानमेव विहितं विवहेतु ॥१०३॥

अर्थ—सर्वज्ञ भगवान् सभी कर्मोंको अविशेषरूपसे बन्धका कारण कहते हैं, इसमें सभी कर्मोंका निषेध किया गया है और एक ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा गया है ॥१०३॥

शिखरिणीछन्द

निगिद्धे सर्वस्मिन् मुमुक्षुरिते कर्मणि किल

प्रवृत्ते नैष्कर्म्ये न गन्तुं मुनयः मन्यधरणा ।

तत्र ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचिन्तयेत् हि शरणं

मय्य विन्दन्त्येते पद्मममृतं तत्र निरताः ॥१०४॥

अर्थ—यहाँ पर शिखरिणीका कहना है कि जब सभी प्रकारके कर्मका, चाहे वह शुभ हो, या

अनुभूति, नियम बनाया है तब निश्चय असुखों की प्रवृत्ति होगी और ऐसा होने पर मुक्ति अगुण हो जावेगी क्योंकि उठ करने योग्य कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रहा ? इमक उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि नहीं भाई । मुनि अगुण नहीं होते, क्योंकि उस समय जो ज्ञान ही ज्ञानता आचरण होता है वही मुनियोग अगुण है उभय लीन हुए मुनि स्वयं ही परम अमृतको प्राप्त होते हैं—परमात्माको प्राप्त होते हैं अथवा उल्टा मोक्षको प्राप्त होते हैं ।

भाषा—जम और अगुण ज्ञान प्रकाशके बर्णोंका निषेध किये जानेपर निष्काम मुनि क्या करेंगे ? व ना अगुण हो जावेंगे ? ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये क्योंकि उस समय कषायकी अगुण भ्रमता अथवा उगका गन्धका अभाव हो जानपर मुनियोग ज्ञान ज्ञान ही लीन हो जाता है अथवा ज्ञान चञ्चलता उत्पन्न करनेवाला जो ज्ञानादिक भाव थे उनका अभाव हो जानम ज्ञान अपने स्वरूपमें स्थिर हो जाता है । ऐसा ज्ञान ही मुनियोगे स्थिर अगुणमूल है । इम लीन रहने वाला मुनि जिन अवयवीय आशङ्कोंको प्राप्त होते हैं वह हृद्र नागेन्द्र नरन्द्र वा अहमिन्द्रका भी दुःख होता है ॥१०४॥

अनन्तर ज्ञानस्वभावमें स्थित मुनि मोक्षको प्राप्त करते हैं यह सिद्ध करते हैं—

परमट्टो मलु समग्रो मुक्षो जो काली मुणी णाणी ।

तन्नि स्मिन् महावे मुणिणो पारति णिव्वाण ॥१०५॥

अर्थ—निश्चयम जगत्परमाय है समय है गुड है क्वणो है मुनि है और नानी है अर्थात् इन जगत्के जगत् त्रिविधा कथन होता है उग स्वभावमें स्थित मुनि निर्वाणको प्राप्त होते हैं ।

विशेषार्थ—आमाका स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान ही मोक्षका कारण है क्योंकि ज्ञान गुण अनुभवमें विद्यमान कारण नहीं है । अतः वही मोक्षका कारण हो सकता है । जा कषयका कारण है वह माका कारण नहीं हो सकता । वह ज्ञान कम नारम आदि समस्त विजातीय द्रव्यास पृथक् चतुष्पञ्चानामात्र होनेमें परमाय अर्थात् आत्मा कह्यता है । यहाँ गुण-गुणीम अभेददृष्टि का अङ्गीकारकर, गुण जा ज्ञान है उस ही गुणी परमाय या आत्मा कहा गया है । वह आत्मा समय भा वह्यता है क्योंकि समय ज्ञानम जा गन्ध उपमग है उसका अर्थ एक ही बालम प्रवृत्तता है और अर्थात् है उगका अर्थ ज्ञान और समन दाता है । इम तरह जो एक बालम ज्ञानता भी है और परिणमनगीम भा है अथवा जा युगपत् एकीभाव हाकर ज्ञानव्रिया और परिणमनव्रिया कर रहा है वह समय कह्यता है । वह आत्मा सम्पूर्ण उपपन्नमें अमर्शक बल एकजानरूप हो रहा है इत्यर्थ गुड कह्यता है । कथन चतुष्पञ्चानामात्र वस्तु ज्ञानस बवली कहा जाता है । केवल मनन भावमात्र ज्ञानम मुनि कह्यता है । स्वयमेव ज्ञानपनकर ज्ञानी कहा जाता है । स्वकीय ज्ञानम भावमात्रम स्वभाव कह्यता है और मन अर्थात् चित्तक भवनमात्र होनेसे सद्भाव भी कहा जाता है । इम प्रकार ज्ञानम भा होनेपर भी वस्तुम भेद नहीं है । एम ज्ञानस्वभावम जा मुनि स्थित है अर्थात् ज्ञानम विकार भावम रहित है व अवयवी निवाणका प्राप्त करते हैं तथा जो इम

१ सम्प्रत्ययन शब्दविशेष गुडगुणपदाभावात् परिणमताति समय अथवा सम्प्रत्यय तत्त्वार्थरहित बोधो ज्ञान दस्य भवति स समय अथवा समित्यवत्त्वन परमममरमीभावत स्वकीयगुडस्वरूप ज्ञान मनन परिणमन समय । (ता० पु०)

विपरीत शुभ-अशुभ भावोमे उलझते हैं वे यथायोग्य ससारके ही पात्र होते हैं ॥१५१॥

आगे परमार्थमे स्थित हुए बिना तप और व्रत बालतप और बालव्रत है, यह कहते हैं—

परमट्ठमिह दु अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेई ।

तं सव्वं बालतपं बालवदं विंति सव्वण्ह ॥१५२॥

अर्थ—जो आत्मा ज्ञानस्वरूप परमार्थमे तो निश्चल नहीं है किन्तु तप करता है और व्रत-को धारण करता है सर्वज्ञ भगवान् उन सर्व प्रकारके तप और व्रतको बालतप और बालव्रत कहते हैं ।

विशेषार्थ—श्रीभगवान्ने ज्ञान ही को मोक्षका कारण कहा है क्योंकि परमार्थभूत ज्ञानसे श्रित मनुष्यके अज्ञान द्वारा किये हुए तप और व्रत बन्धके कारण होनेसे बालतप और बालव्रत कहे जाते हैं । तथा इसीसे मोक्षमार्गमे उनका निषेध है और ज्ञान ही को मोक्षका हेतु कहा गया है । ॥१५२॥

अब ज्ञान मोक्षका हेतु है और अज्ञान बन्धका कारण है, ऐसा नियम करते हैं—

वद-णियमाणि धरता सीलाणि तहा तपं च कुव्वता ।

परमट्ठवाहिंरा जे णिच्चाण ते ण विंदति ॥१५३॥

अर्थ—जो व्रत और नियमोको धारण करते हैं तथा शील और तपको करते हैं किन्तु परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्मासे बाह्य है अर्थात् उसके दृढ श्रद्धान और ज्ञानसे शून्य है वे निर्वाण-को नहीं पाते हैं ।

विशेषार्थ—ज्ञान ही मोक्षका कारण है क्योंकि उसके अभावमे स्वयं अज्ञानस्वरूप अज्ञानी जीवोंके अन्तरङ्गमे व्रत, नियम, शील, तप आदिक शुभकर्मोंका सञ्जाव होनेपर भी मोक्षका अभाव रहता है । उन्हीं तरह अज्ञान ही बन्धका कारण है क्योंकि उसके अभावमे स्वयं ज्ञानभूत ज्ञानी जीवोंके बाह्यमे व्रत, नियम, शील, तप आदिक शुभकर्मोंका असञ्जाव होने पर भी मोक्षका सञ्जाव है ।

यहाँ यह जो कहा है कि अज्ञानका अभाव होनेपर स्वयं ज्ञानभूत ज्ञानी जीवोंके बाह्य व्रत, नियम, शील, तप आदिक शुभकर्मोंके अभावमे भी मोक्ष होता है, उसका यह अर्थ बाह्य नहीं है कि ये मोक्षमार्गमे अनुपयोगी हैं । यहाँ आचार्यका तात्पर्य यह है कि ये व्रत-नियमादिक शुभकार्य आत्मज्ञानके गृह्ते हुए ही मोक्षके परम्परामे कारण होते हैं उसके बिना वे बन्धके कारण हैं । जिनके हृदयमे अज्ञान निकल जाता है, व्रत-नियमादिरूप प्रवृत्ति तो उनकी स्वतः हो जाती है । जिन प्रान्त^२ नावलेगे भीतरका तुप निकल जानेपर बाह्य तुप निकल गया, यह बात अनायास सिद्ध है, उन्हीं प्रान्त अन्तरङ्गका रागभाव नष्ट हो जानेपर बहिरङ्ग विषयोका व्यापार स्वयमेव नष्ट हो जाता है, यह अनायास सिद्ध है । परन्तु बाह्य तुप निकल जानेपर अन्तरङ्गका तुप निकल

२ न हि जित्तम्ये रागभावे जित्ते मनि बहिरङ्गविषयव्यापारो दृश्यते । तन्दुलस्याभ्यन्तरे तुपे गते मति विनिगमनुप ट्ठ । (ता० ६०)

ही जावे यन् व्यक्ति तर्ही तिरा भी जावे और त भी निवर्त । उगी प्रसार वरन् वाह्य भा धरण होपर अन्तरात्मा अज्ञान निवृत्त हा त्री जावे यन् व्याप्ति नहीं निवृत्त हो भी जावे और त भी हावे ॥११॥

अत्र शास्त्ररूप आत्मा ही माशवा कारण है और उगमे भिन्न परिणति वधवा कारण है यह शास्त्रा द्वारा प्रकट करते हैं—

गिरिणीछन्द

यदेवशास्त्रमा प्रवक्ष्यमासाति भवत

गिरिम्याय हनु स्वयमपि यनरनच्छिन्न इति ।

अनोऽन्यद् वक्ष्यस्य स्वयमपि यनो वक्ष इति तत

ततो ज्ञानारम्भ भवनमनुमतिरिति चिन्तितम् ॥१०॥

अथ—जो शास्त्र पानस्वरूप आत्मा ध्रुव है मा जत्र अपन स्वरूपान् निवृत्त हुआ शास्त्रायमान हाता है तभी यह माशवा हेतु है क्याकि वह पान स्वय गिरिस्वरूप है । तथा इगव मिवाय अय जा गगान्तिव माव है व मर वरन् जेनव है क्याकि स्वय वरन्स्वरूप है । इसलिय पानस्वरूप अपना हाता त अनुमति है । इस पद्यतिग वरन् और माशवा विधान वरन् गया है ॥१०॥

अब गिर भी पुण्यवमव पक्षपातीहा समझानक लिये कहते हैं—

परमट्टाडिग जे त जप्पाणेण पुण्णमिच्छति ।

समागममणहदु त्रि मोस्यहउ ज्ञानाता ॥१५४॥

अथ—जो परमाथम बाह्य हैं अर्थात् पानात्मव आत्माएं अनुभवनम गूय हैं व अज्ञानस समागमनवा कारण होनेपर भी पुण्यवा इच्छा वरत है तथा मो तव कारणवा जानत भी हा है ।

विशेषाथ—यस समागम वितन ही जावे त जा गमस्त वमममूर्त नष्ट होनेपर प्रकट हानवाल माशवा इच्छा समन हुए भी माशव हेतुका तही जानत है । यदपि व माशव हेतुभूत सम्मगदान पान-चारित्र्यस्वभाव परमाथभूत पानव हान मात्र तथा एकाप्रतात्प लक्षण युक्त समागमभूत सामायिवचारित्र्यकी प्रतिता वरत त ता भी दुरन्तवमममूर्तक पार वरतकी अगमयतान त्रिम परमाथभूत पानवा अनुभवन ही गप रह गया है एम आत्मस्वभावरूप वास्तविक सामयिवचारित्र्यका प्राप्त तर्ही हा पात । एम जात्र यदपि अत्यन्त स्थूल सकल परिणामरूप वमम विवत हा जात है ता भी जयत स्थूल गुभपरिणामरूप वर्मम प्रवृत्त रहते हैं अथान जगुम कार्यावा ता छाड दत है परन्तु गुभ कार्योंम प्रवृत्ति वरत रहत रहत । व वमगुभवकी मुक्ता और ग्युनात्रा प्राप्ति मात्रम मनुष्टचित्त रहत है अर्थान् वमव तीमग्यव यात्र जम मद उर्य जाना है तत्र उगीम सगुल हावर रह जात ह उम मगान्यवा भी दूर वरनेना प्रमाण नहा वरत है । तथा स्थूल लक्ष्य हानम गमस्त त्रियावाण्डवा मूलम नही उवान्त अथान् बुद्धिगोचर सकलारूप त्रियावाण्डवा ता छाड दत है परन्तु अवुद्धिगोचर मन्वपामिह उदयम जायमान गुभ त्रियावाण्डवा छाडनम असमय रहत है । व स्वय अज्ञानरूप होनेस बैवज जगुम वमका ता

बन्धका कारण जानते हैं, परन्तु व्रत, नियम, शील, तप आदि शुभकर्मको बन्धका कारण नहीं जानते, किन्तु उसे मोक्षका कारण मानकर स्वीकार करते हैं ।

यहाँ आचार्य महाराजने कहा है कि जो मनुष्य परमार्थ ज्ञानसे रहित है वे अज्ञानवश मोक्षका साक्षात् कारण जो वीतराग परिणति है उसे तो जानते नहीं हैं और पुण्यको मोक्षका कारण समझकर उमकी उपासना करते हैं जब कि वह पुण्य ससारकी प्राप्ति का कारण है । कपायके मन्दोदयमे होनेवाली जीवकी जो शुभोपयोगरूप परिणति है उसे पुण्य कहते हैं, ऐसा पुण्य शुभकर्मके बन्धका कारण है, कर्मक्षयरूप मोक्षका कारण नहीं है, परन्तु अज्ञानी जीव इस अन्तर-को नहीं समझ पाता है । यहाँ पुण्यरूप आचरणका निषेध नहीं है, किन्तु पुण्याचरणको मोक्षका मार्ग माननेका निषेध किया है । ज्ञानी जीव अपने पदके अनुरूप पुण्याचरण करता है और उमके फलस्वरूप प्राप्त हुए इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके वैभवका उपभोग भी करता है, परन्तु श्रद्धामे यही भाव रखता है कि हमारा यह पुण्याचरण मोक्षका साक्षात् कारण नहीं है तथा उसके फलस्वरूप जो वैभव प्राप्त हुआ है वह मेरा स्वपद नहीं है । यहाँ इतनी बात ध्यानमे रखनेके योग्य है कि जिस प्रकार पापाचरण बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है उस प्रकार बुद्धिपूर्वक पुण्याचरण नहीं छोड़ा जाता—वह तो शुद्धोपयोगकी भूमिकामे प्रविष्ट होनेपर स्वयं छूट जाता है ॥१५४॥

अब ऐसे जीवोंको मोक्षका परमार्थ—वास्तविक कारण दिखाते हैं—

जीवादीसद्वृत्तं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं ।

रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥

अर्थ—जीवादिक पदार्थोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उन्हीका जानना ज्ञान है और गगादिकका त्याग करना चारित्र्य है, और यही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य मोक्षमार्ग है ।

विशेषार्थ—निश्चयमे मोक्षका कारण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य है । उनमे जीवादिपदार्थ-श्रद्धानस्वभावस्वप्न ज्ञानका होना सम्यग्दर्शन है । जीवादिज्ञानस्वभावसे ज्ञानका होना सम्यग्ज्ञान है और गगादिपरिहरणस्वभावसे ज्ञानका होना सम्यक्चारित्र्य है । इस तरह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य—तीनों ही एक ज्ञानके परिणामन मिद्ध हुए, इसलिये यही सिद्धान्त निर्णीत हुआ कि ज्ञान ही परमार्थसे मोक्षका कारण है ।

यही श्रीविद्यानन्दने श्लोकवार्तिकमे कहा है—

मिथ्याभिप्रायनिर्मुक्तिज्ञानस्येष्ट हि दर्शनम् ।

ज्ञानस्य चार्यविज्ञप्तिश्चर्यात्वं कर्महन्तृता ॥

अर्थात् ज्ञानका मिथ्याभिप्राय छूट जाना सम्यग्दर्शन है, पदार्थका जानना ज्ञान है और कर्मोंको नष्ट करनेकी सामर्थ्य होना चारित्र्य है ।

यहां पर ज्ञानगुणकी प्रशानतामे कथन है, इसलिये सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यको ज्ञानकी ही परिणति मिद्ध तर एत ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है । ज्ञानगुणका स्वपरजायकपन ही उगती प्रशानताका कारण है ॥१५५॥

आगे मोक्षका परमार्थ कारण जो ज्ञान है उससे अन्य कर्मके मोक्षमार्गपनका प्रतिषेध करते हैं—

मीनूण निचयट्ट धवहारण विदुसा पवट्ट ति ।

परमत्तमम्मिणण दु जदीण कम्मस्तओ निहियो ॥१७६॥

अथ—मात्र द्रव्यश्रुतके पाते निचयनयके त्रिपयका समग्र व्यवहार प्रप्ति करते हैं परन्तु बमोका क्षय परमार्थका आशय करनेवाला यनि मन्त्राज्ञा का गया है ।

विशेषार्थ—मोक्षके परमाय कारण भिन्न जा तब नप आनि शुभ कर्म है, वही मागका कारण है ऐसा विचारणीय है । परन्तु यत्र मय त्रिपिद्ध है क्योंकि यत्र मय द्रव्यस्तरका स्वभाव है अर्थात् पुद्गलद्रव्यका परिणामा है इस स्वभावका जानका परिणमन नही होता । मा का जो परमाय कारण है वह एवमात्र जीवद्रव्यका स्वभाव है । उग स्वभाव ही माका परिणमन होता है ॥१५६॥

मात्र द्रव्यश्रुतके माता विद्वान् योग निचयनयके पक्षको छात्र केवल व्यवहारप्रयत्न प्रप्ति करते हैं अर्थात् व्यवहारमे जो शुभाचरण बताया गया है उसका पालन करते हैं और उमक परमस्वरूप मोक्षको इच्छा रखते हैं । परन्तु उमक बमोका क्षय नही होता उमक तो कपायकी मन्त्रात्म होनेवाला दत्तायु आनि पुण्यप्रवृत्तियाका यथ ही हाता है । बमोका क्षय उहा मुनियकि हाता है जो परमाय मागमागका आशय प्राप्त कर चुक हैं ।

यही अभिप्राय मन्त्रात्म प्रकट करते हैं—

वत पानस्वभावत आत्म्य भवन सण ।

एकस्वरूपभावत्वा मोक्षतुल्यत्वं हि ॥१०६॥

अथ—मात्र पानस्वभावत यनता ही पानता होना है और एक आत्मद्रव्यका स्वभाव होनेसे यह पान ही मागका हेतु है ।

भाषा—मोक्ष आत्माका हाता है इसलिय आत्माका स्वभाव ही मोक्षका कारण हो सकता है और पान आत्माका स्वभाव है इसलिय वही मोक्षका कारण है । इससे विपरीत मन, वचन बायने व्यापारका जो शुभकर्म है वह पुद्गलद्रव्यका स्वभाव होनेसे मोक्षका कारण नही हो सकता ॥१०६॥

वत कम्मस्वभावत पानस्य भवति न हि ।

द्रव्यान्तरस्वभावत्वा मोक्षतुल्यत्वं कम्म तु ॥१०७॥

अथ—कम्मस्वभावका हाता पानका होना नही है क्योंकि वह द्रव्यान्तरका स्वभाव है अतः शुभाशुभकर्म मा का हेतु नही है ॥१०७॥

मोक्षतुल्यत्वात् पानस्य स्वयमेव न ।

मात्रतन्निरापायिभावत्वात् त्रिपिद्धयत्वं ॥१०८॥

अथ—यह कम्म मोक्षका हेतु जा जान है उमका आच्छादन करनेवाला है तथा स्वयं वचन

१ इस शाखा के वर्तिका अथ व्यवसाय स्वाधीन इन प्रकार क्रिया है कि माता जीव परमायको लोचन व्यवहारमें प्रवृत्ति नहीं करते । हस्तोंन व्यवहार का मातृमय्य मानकर न का जग

सम्मत-पडिणिवद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहिं परिकहियं ।
 तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठ ति णायव्वो ॥१६१॥
 णाणस्स पडिणिवद्धं अण्णाण जिणवरेहिं परिकहियं ।
 तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायव्वो ॥१६२॥
 चारित्त-पडिणिवद्धं कसाय जिणवरेहिं परिकहियं ।
 तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णायव्वो ॥१६३॥

(त्रिकलम्)

अर्थ—सम्यक्त्वको रोकनेवाला मिथ्यात्वकर्म है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है, उस मिथ्यात्वे उदयने जीव मिथ्यादृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिये ।

ज्ञानको रोकनेवाला अज्ञान है, ऐसा श्री जिनवरके द्वारा कहा गया है, उस अज्ञानके उदयसे यह जीव अज्ञानी नाम पाता है, यह जानना चाहिये ।

चारित्र्यको घातनेवाला कपाय है, ऐसा भगवान्‌का आदेश है, उस कपाय के उदयसे यह जीव अचारित्र्य होता है, यह जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—आत्माका जो सम्यग्दर्शन है वह मोक्षका कारण है तथा आत्माका स्वभाव-भूत है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्व है वह स्वयं कर्म ही है । जब उसका उदयकाल आता है तब ज्ञानके मिथ्यादृष्टिपन रहता है । इसी तरह आत्माका जो ज्ञान है वह मोक्षका कारण है तथा आत्माका स्वभाव है, उसका प्रतिबन्धक अज्ञान है वह स्वयं कर्म है, उसके उदयसे ज्ञानके अज्ञान-पन होता है । इसी तरह आत्माका जो चारित्र्यगुण है, वह मोक्षका कारण है तथा आत्माका स्वभाव है, उसको रोकनेवाला कपाय है, वह कपाय स्वयं कर्म है, उसके उदयसे ज्ञानका अचारित्र्य भाव होता है । उनीलिये मोक्षके कारणोंका तिरोधायक-आच्छादक होनेसे कर्मका प्रतिषेध किया गया है ।

आत्मा अनाद्यनन्त चैतन्यगुणविशिष्ट एक द्रव्य है । परन्तु अनादिकालसे कर्मोंके साथ एक-मेव जैसा हो रहा है । इनमें जिन तरह चेतना असाधारण गुण है उसी तरह सम्यक्त्व, चारित्र्य, मुग्ध और वीर्य भी असाधारण गुण हैं । किन्तु उन गुणोंके विकासको रोकनेवाले ज्ञानावरणादि आठ कर्म अनादिमे ही उसके साथ लग रहे हैं । उन कर्मोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्नगम ये चार कर्म घातिया है जो कि आत्माके असाधारण अनुजीवी गुणोंको घातते हैं । अवा-नियानमं आत्मगुण घातक नहीं हैं, केवल उनके अभावमे प्रतिजीवी गुणोंका ही उदय होता है । प्रानियानमोमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण चेतनागुणके विकासमे बाधक हैं अर्थात् जब ज्ञानावरण कर्मका उदय होता है तब आत्माका ज्ञान नहीं प्रकट होता है और दर्शनावरणके उदयमे दर्शन नहीं होता, अन्नगमके उदयमे वीर्य (शक्ति) विकास नहीं होता है । इनके क्षयोपशममे अज्ञान ज्ञान, दर्शन तथा वीर्य प्रकट होते हैं, क्षयमे पूर्णरूपमे ज्ञानादिक गुणोंका विकास हो जाता है । मोहनीयकर्मकी तरह उनका उदय नहीं रहता, अन्यथा आत्माके ज्ञानगुणका सर्वथा

अभाव होनेमें उसमें अस्तित्ववा हा लीप हो जाता गा हो नहा सकता । मोक्षनीयकम आत्माक सम्पत्ति और सम्पत्तिधारित्रीको धानता है । यही पर धानता यद्वा आत्मा है कि गुणक विद्याको रोचना गा रही है, किन्तु उत्तमा विद्वा परिणमा बग देना है । जय कामगारीगी दयता तो है परन्तु ऐतनादृक्ता पीतक दयता है । अत परमार्थमें दया जाने तो यही धात आत्माका अहित बन्तगला है । इहा धानावरणादि कमोंमें पापकम और पुण्यकमका विभाग है । धानिया कमोंकी जितनी प्रवृत्तियाँ हैं वे सब पापरूप ही हैं । परन्तु अधानिया कमोंमें कुछ पापप्रवृत्तियाँ हैं और कुछ पुण्यप्रवृत्तियाँ हैं । बपाया मन्त्रायम पुण्यप्रवृत्तियाँका वर होता है और बपायके तीव्रादयम पापप्रवृत्तियाँका अप धाना है । पुण्यप्रवृत्तियाँ विपाक कात्म सामारिक सुखकी प्राप्ति हानी है और पापप्रवृत्तियाँ उन्मत्तकात्म सामारिक दुःखकी ही प्राप्ति हानी है । बपायक मन्त्रायम हान धाला जो गुमावरण है वह भी पुण्यकर्मके बधम साधक होनेम पुण्यकम कहलाता है और बपायक तीव्रोन्मत्त हानेवाला जो अनुभावरण है वह भी पापकर्मके बधम साधक होनेम पापकम कहलाता है । इनम पापकर्म तो मोक्षका बाधक है ही परन्तु पुण्यकम भी मोक्षका बाधक है । इसलिय माधार्थी मनुष्यको इन दोनों प्रकारक कमोंका त्याग करना चाहिये ॥१६१-१६३॥

यही कलाम कहत हैं—

शाङ्ख्यविक्रीदितः

धन्वन्तर्मिन् समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना

संयन्त मति तत्र वा विल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

सम्पत्तिर्वादिनिबन्धमावभवता मोक्षस्य हतुमव

स्यस्यमपि तदुद्धमदतरम नान स्वय सावति ॥१०९॥

अथ—‘माधार्थ’ अभिलाषी मनुष्यक द्वारा ये सभी कम छोड देनेके योग्य ह इस आदशक जब सब कम छोड दिये तब पुण्य और पापकी क्या चर्चा रह गई ? पुण्य और पाप तो कमकी विनिष्ट अस्थाय हैं । जब सामान्यरूपम कमका त्याग हा गया तब पुण्य पापका त्याग तो उसी त्यागमें अन्तर्वास मर्मित हा गया । इस प्रकार पुण्य और पाप दाना प्रकारक कमोंके छूट जानेमें जब इस जीवकी निष्कर्ष अवस्था हा जाती है तब इसक सम्पत्तिर्वादि गुणाका निज स्वभावरूप परिणमन होने लगता है और सभी उसम सम्बन्ध रखनेवाला ‘विनिगाली’ नान माक्षका हतु होता हुआ स्वयं दोहकर जाता है ।

भाषाव—जब पुण्य और पाप दाना प्रकारक कम छूट जात हैं तब एक नान ही मोक्षका हतु होता है तथा सम्पत्तिर्वादि गुणाका स्वभावरूप परिणमन होने लगता है । उस समयका यह नान इतना उद्धमरस—‘विनिगाली’ होता है कि कमकी मतिकी कोई रोक नहा सकता । मुद्धो पयागका भूमिकाम क्षपकअपीपर आरु हाकर जब यह जीव पुण्य पापकर्मोंक जनक समस्त रागा कि विक्त्पाका दगमगुणस्थानक अन्तम क्षय कर दता है तब उसका नान नियमम अतमुद्धमम सबल नानरूप हा जाता है ॥१०९॥

अब यह आशका हाती है कि अविरतसम्पत्तिर्वादि आदि गुणस्वानोम जब तक कमका उन्मत्त है और नान रागादिजय विक्त्पपरिणितस र्गन्त नहा हुआ है तब तब नान ही मोक्षका

मार्ग कैसे हो सकता है ? तथा कर्म और ज्ञान साथ-साथ किस तरह रह सकते हैं ?

इसके समाधानके लिये कलशा कहते हैं—

शार्ङ्गलविक्रीडितछन्द

यावत्पाकमुपैति कर्म विरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा

कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्त काचित्क्षति ।

किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तन्

मोक्षाय स्थितमेकमेव परम ज्ञान विमुक्त स्वत ॥११०॥

अर्थ—जवतक कर्म उदयको प्राप्त हो रहा है तथा ज्ञानकी, रागादिकके अभावमे जैसी निर्विकल्प परिणति होती है वैसी परिणति नहीं हो जाती है, तबतक कर्म और ज्ञान दोनोंका समुच्चय भी कहा गया है, इसमे कोई हानि नहीं है, किन्तु इस समुच्चयकी दशामे भी कर्मोदयकी परतन्व्यतासे जो कर्म होता है अर्थात् जो शुभाशुभ प्रवृत्ति होती है वह बन्धके लिये ही होती है—उसका फल बन्ध ही है, मोक्षके लिये तो स्वत—स्वभावसे परसे गून्व्य अतएव ज्ञायकमात्र एक उत्कृष्ट ज्ञान ही हेतुरूपसे स्थित है ।

भादार्थ—चतुर्थगुणस्थानसे लेकर दशमगुणस्थान तक कर्म और ज्ञान दोनोंका समुच्चय रहता है क्योंकि यथासंभव चारित्रमोहका उदय विद्यमान रहनेसे रागादिरूप परिणति रहती है और उसके रहते हुए शुभ-अशुभ कर्मोंमे प्रवृत्ति अवश्यभावी है तथा दर्शनमोहका अनुदय हो जानेसे ज्ञानका सङ्काव है । इस समुच्चयकी दशामे इन गुणस्थानोंमे रहनेवाले जीवोंको मोक्षमार्गी माना जावे या बन्धमार्गी, यह आगका उठ सकती है ? उसका उत्तर यह है कि इस दशामे कर्मोदयकी बलवत्तासे जीवोंकी जो कर्मोंमे प्रवृत्ति होती है उससे तो बन्ध ही होता है और स्वभावरूप परिणत जो उनका सत्यज्ञान है वह मोक्षका कारण है क्योंकि ज्ञान बन्धका कारण नहीं हो सकता । यही कारण है कि इन गुणस्थानोंमे गुणश्रेणीनिर्जरा भी होती है और देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका बन्ध भी होता है । इस वाम्तविक अन्तरको गौण कर कितने ही लोग शुभ प्रवृत्तिको मोक्षका कारण कहने लगते हैं और रत्नत्रयको तीर्थकरप्रकृति, आहारकगरीर तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंके बन्धका कारण बताते हैं ॥११०॥

आगे कर्मनय और ज्ञाननयके एकान्ती समार-सागरमे निमग्न रहते हैं, यह कहते हैं—

शार्ङ्गलविक्रीडितछन्द

मग्ना कर्मनयाऽलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति ये

मग्ना ज्ञाननयैऽपिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमा ।

विरवोऽप्योपरि ते तरन्ति मतत ज्ञानं भवन्त स्वयं

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश याति प्रमादस्य च ॥१११॥

अर्थ—जो ज्ञान हो नहीं जानते हैं तथा केवल कर्मनयके अवलम्बनमे तत्पर रहते हैं वे दूबते हैं । जो प्राण जो ज्ञाननयके उच्छुक्त होकर भी धर्माचरणके विषयमे अत्यन्त स्वच्छन्द और मन्दोद्यम रहते हैं वे भी डूबते हैं । किन्तु जो निरन्तर स्वयं ज्ञानरूप होते हुए न तो कर्म करते हैं और न भी कर्मोंके बन्धोभूत होते हैं वे ही समस्त मनारके ऊपर तरते हैं अर्थात् मनारसे पाव होते हैं ।

भाषार्थ—यहाँ ब्रह्मण्य और ज्ञानायन गद्यानियोग निरूपण करते हुए अनवान्तर ज्ञाना नयाका पात्र ब्रह्मण्य पुण्यान दानन निचा गया है। जो मनुष्य मगार-मागरेक मत्तरणका मूल भूत उपाय जो पात्र है उसका समपत्त नहीं है बल्कि माह्य त्रियाकाण्य अडम्बरम निमग्न रहते हैं वे मगार-मागरेक हा दूनत ह और जो जानयका तो चार्त है परन्तु माह्य गुभाचरणम स्वच्छता तथा अत्यंत मदांगान है व भी मागार-मागरेक हा दूनत है। और जो न ता ब्रम करत ह और न बभी प्रमाण बगामून हा गुभाचरणका च्युत तत है व स्वयं पानरूप होते हुए विवक ऊपर तैरत है ॥१११॥

आगे मत्र प्रचारक बर्मोंका नष्ट करनेपर पान-याति प्रवृत्त हाती है यह कहते हैं—

मदांगानताडद

भदांगानभ्रमरमभरापायत्पातमोह

भूलभूल सवामपि तत्रम ब्रह्मा बलन ।

हृतामालपरमकल्या मायमारचकलि

जानयाति कबलितम प्रोत्रब्रह्म भरण ॥११२॥

अर्थ—जो मोहहृपी भ्रष्टाको पीकर उन्मत्त हुए मनुष्यको मदवे उमागम उत्पन्न भ्रम रमक भाग्ये नृप करा रहा है एम मभी प्रचारक कमक। बलपूर्वक जहसहित उलाहकर वह पान याति जान प्रवृत्त हाती है जो अनायाम प्रवृत्त हात हुए वेवलपानरूपी परम कलाक साथ ब्रीडा प्राग्म करती है तथा मद अघवार दूर कर दती है।

भाषार्थ—यह जीव अनादिरात्म माहृरूपा भ्रष्टाको पीकर उमके मन्त्र मत्त हा रहा है तथा उसके कल्मषरूप परपदार्थोंम इष्टानिष्टबुद्धि कर रहा है ऊपरसे कम—पुण्य-भाषका मत्र प्रवृत्त कर तज्जल्य उमागम उत्पन्न भ्रमरपी रमक भारम उम चतुर्गतिरूप ससारम नचा रहा है एस भ्रमस्त बर्मोंका जब यह जीव बलपूर्वक जहस उलाहकर नष्ट कर देता है तब अनायाधकारका नष्ट करावानी बीतराग विनाननारूपी क् पानज्याति इसके प्रवृत्त होती है जो अन्तमुहूर्तके भीतर अनायाम प्रवृत्त होनेवाली वेवलपानरूपी परमकलाक साथ ब्रीडा करती है अर्थात् स्वयं वेवलपानरूप हा जानती है ॥१११॥

इस प्रकार जो कम पुण्य और पापक रूपम दा पात्र बनकर नश्य कर रहा था अब वह एक पात्र हाकर राभूमिन बाहर निकल गया।

इम प्रकार श्रीकृष्णुदाचार विरचित मयनशामृतमें पुण्य-भाषका वणन करनेवाले

तत्तायाधिरारका प्रवचन समाप्त हुआ। ॥

४ आस्रवाधिकार

अव आस्रवका प्रवेग होता है—

वास्तवमे जीव और पुद्गल भिन्न-भिन्न द्रव्य हैं। अनादिकालसे इनकी विजातीय अवस्था-
रूप वत्त्वावस्था हो रही है। इसीसे यह आत्मा नाना योनियोमे परिभ्रमण करता हुआ परका कर्ता
बनकर अनन्त ससारी हो रहा है। वन्धावस्थाके जनक जिस आस्रवसे ससार होता है वह कैसा
है, यह दिखाते हैं—

द्रुतविलम्बितछन्द

अयं महामदनर्भरमन्धरं समररगपरागतमास्रवम् ।

अयमुदारगभीरमहोदयो जयति दुर्जयबोधधनुर्वर ॥११३॥

अयं—वह आस्रव महामदके अतिशयसे भरा हुआ है। अतएव मन्धर चाल चल रहा है
तथा समररूपी रगभूमिमे आ पहुँचा है, ऐसे आस्रवको यह दुर्जय बोधरूपी धनुर्वर सहज ही जीत
लेता है, जो उदार, गम्भीर और महान् उदयसे सहित है ॥११३॥

अब उस आस्रवका स्वरूप कहते हैं—

मिच्छन्तं अविरमणं कसाय-जोगा य 'सण्णसण्णा दु ।

बहुविहमेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥१६४॥

पाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होन्ति ।

तेमि पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥

(जुगलम्)

अयं—मिथ्यात्व, अविरमण, कपाय और योग ये जो चार आस्रव हैं वे भावास्रव और
द्रव्यास्रवके भेदमे चेतनके भी विकार हैं और अचेतन—पुद्गलके भी। इनमे जो चेतनके विकार हैं,
वे जीवमे बहून अवान्तर भेदोंको लिये हुए हैं तथा जीवके ही अनन्य परिणाम हैं। वे मिथ्यात्वादिक
जीवके अनन्य परिणाम, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मोंके कारण हैं और उत्त मिथ्यात्वादिक जीवके
अनन्य परिणामोंका कारण रागद्वेषादि भावोंको करनेवाला जीव ही है।

विशेषार्थ—उम जीवमे राग-द्वेष-मोह ही आस्रव हैं तथा उनके होनेमे स्वपरिणाम ही निमित्त
हैं, क्योंकि उन रागद्वेषादि परिणामोंमे अजउपन है, अतएव वे चिदाभास हैं। मिथ्यात्व, अविरति,

१ भावमास्रवः द्रव्यास्रवश्चैतनाचेतना । (ता वृ)

प्रकार का हुआ फल इष्टम्भ एव वार जुग होनेपर इष्टम्भ मात्र ही होता, उसी प्रकार कर्मोन्मेष होनेवाला भाव एक बार जावके भावमे मात्रका प्राप्त नही होता । इस तरह रागादिकमे असकीय आत्मय भाव

प्राप्ति रागादिभ्य परिणति हो रही है । उस परिणतिमे असकीय गुड क्या हुआ ही नही । इसलिये साधारण जावके एसा प्रमाण ही होता है गुड पायकभावका होना समभव नहीं है परन्तु एसी बात नही है । यह जावके स्वभाव परिणति नही है किन्तु मिथ्यात्वान्त्रिक द्वय विभाव परिणति है । द्वयवमे अपना फल दत्त अस्य निजगको प्राप्त गति द्वयवमे जय अपना फल दत्त है तत्र सुगन्धु गन्ध अनुभव होता है, प्रियात् करता हुआ मवील कमलको प्राप्त होता है परन्तु पानी जाव नही करता । इसलिये उसका पूर्ववद्व कर्म फल दत्त निजग ही जात होता है इस तरह पानी जावक पूर्ववद्व कर्मको निजग पानेहाते दाम विभावका ज्येष्ठ वर्तनमे निमित्तभुत माननीयकमका अयन क्षय हा है कि जिस प्रकार एक बार इष्टम्भ टटा फल फिरसे इष्टम्भ माय ना उसा प्रकार एक बार क्षयका प्राप्त हुआ कर्म जावक माय फिरसे ता । इस नियमानुसार जिस जावक माननीय कर्मका अत्यन्त क्षय हा तब कर्मका क्षय नही हा मक्ता जीव जब माहनीयकमे नही रहा तब तागि विचारामाव कर्म रह सकेंगे ? इस तरह चारुर्वे गुणस्थानका बात तब इस भव्यात्माको एव पायकभावभ्य हा परिणति रहनी है । ताम गुणस्थान तब इस जावका आदकभाव यद्यपि रागादिकमे सकाग और अवलानुत्पत्ति निवृत्त जानमे जावका रागादिक परिणति और त दाना परिणतिपावा अन्तर अनुभवमे जा जाता है । अपने-अपने स्व हानमे उसका रागद्वय उत्पन्न हात है और उन रागद्वयके मद्भावमे रह करता है सा भी य रागादिकभाव मेर है एसा उसको थडा नही म भी गुड पायकभावका हा अनुभव करता है ॥१६८॥

।। क्या हुआ जावक पानमयभावका वगन वस्त है—

गालिनीतच्छद

अतएव जानी जीव आस्रवके कारणभूत पुद्गलकर्मोंको नहीं बाँधता है, किन्तु नित्य ही अकतो होनेसे नवीन कर्मोंको नहीं बाँधता हुआ पूर्ववद्ध सदवस्थारूप जो कर्म है, उन्हें ज्ञानस्वभाव होनेसे केवल जानता ही है।

यहाँ जो सम्यग्दृष्टि जीवके आस्रव और बन्धका अभाव बताया है, वह वीतरागसम्यक्त्वकी अपेक्षा बताया है। सारागसम्यग्दृष्टि जीवके चतुर्थादि गुणस्थानोमे आगमप्रतिपादित पद्धतिके अनुसार बन्ध होता ही है, उसका निषेध नहीं है। अथवा चतुर्थादि गुणस्थानोमे जो बन्ध होता है, वह मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धीका उदय निकल जानेसे अनन्त ससारका कारण नहीं होता, अप्रत्याख्यानावरणादिके उदयमे जो बन्ध होता है उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है ॥१६६॥

अब रागद्वेषमोहभाव ही आस्रव है, ऐसा नियम करते हैं—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो भणिदो ।

रायादिविप्पमुक्को अवधगो जाणगो णवरिं ॥१६७॥

अर्थ—जीवके द्वारा किया हुआ जो रागादियुक्त भाव है वह बन्धका ही करनेवाला कहा गया है और रागादिसे विमुक्त जो ज्ञायकभाव है, वह अवन्धक कहा गया है अर्थात् जहाँ रागादिके मे कलुषित आत्माका परिणाम है, वही बन्ध होता और जहाँ अन्तरगमे रागादिककी मलिनतासे रहित ज्ञायकभाव है वहाँ बन्ध नहीं होता है।

विशेषार्थ—इस आत्मामे निश्चयसे रागद्वेषमोहके सपर्कसे जायमान जो भाव है वे अज्ञानमय ही हैं। जिस प्रकार चुम्बक पापाणके सपर्कसे उत्पन्न भाव, लोहकी सूचीको हलन-चलन आदिरूप कार्य करनेके लिये प्रेरित करता है, उसी प्रकार वह अज्ञानमयभाव आत्माको कर्मबन्ध करनेके लिये प्रेरित करता है, अर्थात् वह आत्मामे ऐसी विभावता उत्पन्न कर देता है कि जिसका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिभावरूप परिणमनको प्राप्त हो जाता है। परन्तु रागादिकके भेद-ज्ञानसे जो भाव होता है, वह ज्ञायकभाव है, जिस प्रकार चुम्बक पापाणके असपर्कमे होनेवाला भाव लोहकी सूचीको हलन-चलन आदि क्रियासे रहित रखता है, उसी प्रकार वह ज्ञायकभाव स्वभावसे ही आत्माको कर्मबन्ध करनेमे अनुत्साहरूप रखता है अर्थात् रागादिरूप विभावताके अभावमे आत्मा स्वभावस्थ रहता है, जिससे ज्ञानावरणादि कर्मोंका बन्ध नहीं हो पाता है। इससे यह निश्चयान्त प्रतिफलित हुआ कि रागादिमे मिला हुआ अज्ञानमय भाव ही कर्मके कर्तृत्वमे प्रेरक होनेमे बन्धका करनेवाला है और रागादिसे न मिला हुआ ज्ञायकभाव केवल स्वभावका प्रकट करनेवाला होनेके कारण क्रिञ्चिन्मात्र भी बन्धका करनेवाला नहीं है ॥१६७॥

अब आत्मामे रागादिकमे असंकीर्ण ज्ञायकभावका होना संभव है, यह दिखाते हैं—

पक्के फलमिह पडिण जह ण फलं वज्झण पुणो विंटे ।

जीवस्स कम्मभावे पडिण ण पुणोदयमुवेई ॥१६८॥

अर्थ—जिन प्रकार फल हुआ फल एक बार उच्छलमे पतित होनेपर फिर उच्छलके साथ उठ नहीं आता, उसी प्रकार जीवका कर्मभाव अर्थात् कर्मोदयमे जायमान रागादिभाव फल बार बार होनेपर फिर उठनेसे प्राप्त नहीं होता।

विशेषात्—जिम प्रकार पका हुआ फल जगहों पर एक बार जगह होनेपर इन्द्रिय माय फिर सम्बन्धको प्राप्त नहीं होता उन्मा प्रकार ब्रह्मात्म्य होनेपर माय एक बार जाने भासने पुनः होनेपर फिर जीवमात्रा प्राप्त नही होता । इस तरह गगान्त्रिने असकीर्ण पानमय भाव भव है ।

अनादि काय जीवरी रागादिपर परिणति होती है । उस परिणतिस अक्कीण गुड आयकभावरूप परिणति बन्ना हुआ होता । जमिय मायान्त्र जीवकी एसा प्रतिभास होता है कि रागादिपर असकीर्ण गुड आयकभावका भास साधव नही है परन्तु ऐसा भास नही है । रागादिपर जो परिणति है वह जीवकी स्वभास परिणति नही है किन्तु मिथ्यात्वात्कि द्रव्य ब्रह्मने उन्मा होनेवाले विभास परिणति है । इन्द्रिय अपना फल दवर अवयव निजगका प्राप्त हात है । माता जगता आदि द्रव्यकम जल अपना फल है नर मुक्तदुःखका अनुभूत होता है अपना जीव उन्मा इस विषय कता हुआ नरोन ब्रह्मवचको प्राप्त जाता है परन्तु माभी जीव उन्मा ब्रह्मकम हृष विषय नही करता । इन्द्रिय उन्मा पूर्वगुड ब्रह्म फल दवर निजीण हा जात है नवीन ब्रह्मवच नही हाता है इस तरह माता जावक पूर्वगुड ब्रह्मकी निजग हात-हात दगम गुणस्थानने अन्तम रागादिभासका उत्पन्न करनेम निमित्तभूत माहनीयकमका अत्यन्त क्षय हो जाता है और यह निद्रम है कि जिस प्रकार एक बार इन्द्रिय दृष्टा फल फिरस इन्द्रिय माय सम्बन्धका प्राप्त नही हाता उन्मा प्रकार एक बार क्षयका प्राप्त हुआ ब्रह्म जावक साय फिरस सम्बन्धका प्राप्त नही हाता । इस नियमानुसार जिस जीवक माहनीय ब्रह्मका अत्यन्त क्षय हा गया है उसका फिर माहनीय ब्रह्मका वच नही हा गता और जल माहनीयकम नही रहा तल उन्मा उन्मा उन्मा जयमान रागादि विचारीभाव बने रह गका ? इस तरह बाह्य गुणस्थानकी प्राप्तिप्राप्त बाद अनन्त काल तक हम भव्यात्माका एक आयकभावरूप हा परिणति रहती है । चतुष गुणस्थानम लकर दगम गुणस्थान तक इस जावका आयकभाव यद्यपि रागादिकमे सकीण रहता है ता भी मिथ्यात्व आर अनन्तानुगचीर निवले जानेस जीवका रागादिपर परिणति और आयकभावरूप परिणति इन दोनों परिणतियोंका अन्तर अनुभवम आ जाता है । अपने-अपने गगनानुसार चारिदमात्रा उन्मा होनेम उसका रागद्वय उत्पन्न होत है और उन रागद्वयमे मझावम आ क्षय हात है उन्मा भी वह करता है तो भी ये रागादिभाव मर ह एसी उसकी श्रद्धा नही हाता वह उन्मा सकीण दगम भी गुड आयकभावरूप ही अनुभव करता है ॥१६८॥

अन असतक द्रव्यामी बला हाय जावक पानमयभावरूप वणन करत है—

गालिनीतच्छन्द

भावा रागद्वयमाह्विता वा

जावकम स्याद् पाननिव त एव ।

रचन् सर्वान् द्रव्यवर्मावकीषा

मयाभाव सबभावावकाणाम् ॥१६९॥

अर्थ—रागद्वयमाह्वे विना जावका आ भाव है वह पानम रचा गया है अर्थात् वह पान मय ही भाव है । वह भाव सम्पूर्ण द्रव्यब्रह्ममे आसर्वमे समुदायका रोजनेवाता है और यही भाव सम्पूर्ण भावावलकिक अभावरूप है ।

भावार्थ—आत्मामे जो राग, द्वेष, मोहरूप भाव हैं, वे भावास्रव कहलाते हैं और उनके निमित्तसे कर्मणवर्गणारूप पुद्गलद्रव्यका जो ज्ञानावरणादिरूप परिणमन होता है, वह द्रव्यास्रव है, दशम गुणस्थानके ऊपर जीवका जो भाव होता है, वह रागद्वेषमोहसे रहित होता है, उसका वह भाव जानसे रचा जाता है, इसलिये ज्ञायकभाव कहलाता है। यह ज्ञायकभाव सर्व प्रकारके भावास्रवोंके अभावस्वरूप है तथा द्रव्यकर्मके आस्रवोंके समूहको रोकनेवाला है। ग्यारहवें गुणस्थानसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तक योगके निमित्तसे एक सातावेदनीयका आस्रव होता है। पर स्थिति और अनुभागवन्वसे रहित होनेके कारण उसकी यहाँ विवक्षा नहीं की गई है ॥११४॥

आगे ज्ञानीके द्रव्यास्रवका अभाव है, यह दिखाते हैं—

पुढ्वीपिंडसमाणा पुव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स ।

कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सव्वेपि णाणिस्स ॥१६९॥

अर्थ—उस ज्ञानी जीवके पहलेकी अज्ञानावस्थामे बँधे हुए जो प्रत्यय—कर्म हैं, वे पृथिवीके पिण्डके समान हैं। ज्ञानी जीवके वे सभी प्रत्यय कर्मणशरीरके साथ बँधे हुए हैं, जीवके नाश नहीं।

भावार्थ—निश्चयसे जो पहले एक अज्ञानभावके ही द्वारा बँधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग नामक द्रव्यास्रवस्वरूप प्रत्यय हैं, वे ज्ञानी जीवके लिये पृथक् द्रव्यस्वरूप, अचेतन पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे पृथिवीके पिण्डके समान हैं तथा वे सभी प्रत्यय स्वभावसे ही कर्मणशरीरके साथ बँधे हुए हैं, जीवके साथ नहीं। अतः ज्ञानी जीवके द्रव्यास्रवका अभाव है, यह स्वभावसे ही सिद्ध है ॥१६९॥

इसी अभिप्रायको कलशा द्वारा प्रकट करते हैं—

उपजातिछन्द

भावान्नवामावमय प्रपन्नो द्रव्यास्रवेभ्य स्वत एक भिन्न ।

ज्ञानी नदा ज्ञानमयैकभावो निरास्रवो ज्ञायक एक एव ॥११५॥

अर्थ—यह ज्ञानी जीव भावास्रवके अभावको प्राप्त हुआ है। इसलिये द्रव्यास्रवसे स्वयमेव भिन्न है। क्योंकि ज्ञानी नदा एक ज्ञानमय भावसे ही युक्त रहता है। अतः वह निरास्रव है और एक ज्ञायक ही है।

भावार्थ—ज्ञानी जीव, रागादिकका अभाव होनेसे भावास्रवके अभावको प्राप्त हुआ है और पुद्गलद्रव्यके परिणमनरूप होनेके कारण द्रव्यास्रवोंसे अपने आप भिन्न है ही, इस तरह ज्ञानी जीव दोनों प्रकारके आस्रवोंसे रहित होता हुआ एक ज्ञायक ही रहता है तथा सदा एक ज्ञानमय भावका ही धारक होता है। ज्ञानी जीवकी यह निरास्रवदशा दशमगुणस्थानके बाद तो पूर्णरूपसे बननी है और चतुर्थादि गुणस्थानोंमें अपने-अपने पदानुसार यथा कथञ्चित् सम्भवती है ॥११५॥

अब ज्ञानी निरास्रव कैसे है ? यह दिखाने हैं—

चद्विह अणेयमेयं वंयंते णाणदंसणगुणेहि ।

समये समये जत्ता तेण अव्वो त्ति णाणी दु ॥१७०॥

अथ—जिम कारण पूरम निरूपण किये गये तो मिथ्यात्व अतिरमण कपाय और यागरूप चार द्रव्यात्मक हैं वे ज्ञानगुण गुणिक द्वारा समय समय अनेक भेदाका जिये हुअ कर्मोंको बाधते हैं। इसजिये जानी अवयव है एमा कहा गया है।

विशेषाथ—जानोके पहलम ही आयव भावनाका अभिप्राय नगी है। इसलिये वह निराश्रय ही है। फिर भी उमने द्रव्यप्रत्यय जा प्रत्येक समय अनव प्रवाखे पुद्गात्मकको बाधत हैं उमम ज्ञानगुणका परिणाम ही कारण है।^१ सात्यय यह है कि जब द्रव्यप्रत्यय उत्पन्न आते हैं तब वे जीवने ज्ञानदानगुणाका रागादिक अज्ञानभाववत्प परिणमा दत हैं उम समय रागादिक अज्ञान भावरूप परिणत ज्ञानगुणगुण बचके कारण होत हैं वास्तवम रागादिक-अज्ञानभाववत्प परिणत ज्ञानगुणगुण अज्ञान ही कहगान हैं। इस तरह पूरवद्ध द्रव्यप्रत्यय ही ज्ञानगुणगुणको रागादिक अज्ञानभाववत्प परिणत करके नवीन कर्मोंका बाधत हैं। इसलिये परमायसे जानी अवयव ही है ॥१७०॥

आगे ज्ञानगुणका परिणाम बचका कारण किस तरह है, यह दिखाते हैं—

जक्षा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिणमदि ।

अण्णत्त णाणगुणो तण दु मो वधमो भणिदो ॥१७१॥

अथ—जिम कारण ज्ञानगुण अथ ज्ञानगुणसे फिर भी अवयव परिणमता है। इस कारण वह ज्ञानगुण समय बचा करने वाला कहा गया है।

विशेषाथ—जब तब ज्ञानगुणका अवयवभाव है तब तक अन्तमूहूतम परिणमनगील होनेस उमका बार-बार अवयव भावरूप परिणमन होता रहता है और वह अवयवभाव रूप परिणमन यथा स्थानचारित्रकी अवस्था नोके अवयवभावी रागका सद्भाव हानस बचका हेतु ही होता है।

शयापगमजान एव जयपर अन्तमूहूत ही स्थिर रहता है पञ्चात् नयान्तरका अवलम्बन करता है। इसका मूल कारण भाङ्गात्म्य है जा एव जयम नयान्तरम भ्रमण करता है। अतएव यथास्थानचारित्रके पद रागादिकका सद्भाव होनेस उम ज्ञानके परिणमनको अवयव कहा गया है तथा बचका कारण भी कहा है। परमायहंष्टिम शयापगमजान न ता बचका कारण है और न अवयवका कारण है। रागादिभावका सद्भाव ही बचका कारण है। ग्याह्वं वाह्वं गुण स्थानम शयापगमजान भी माहका अभाव हानस बचका कारण नहीं है ॥१७१॥

यदि ऐसा है तो ज्ञानी निराश्रय किस प्रकार हुआ ? इसका उत्तर स्वयं आचार्य देते हैं—

दमणणाणचरित्तं ज परिणमदे जहण्णभायेण ।

षाणी तण दु वज्झति पुग्गल्हमेण विविहण ॥१७२॥

१ दानगुणगुणो वय वधवराणांमूनी भवत ? इति वत् अवयव भाव — जयप्रत्यय उत्पन्नयता सत्ता जयस्य ज्ञानगुणगुण रागादिकभावत परिणमयति । तदा रागादिकभावपरिणत ज्ञानगुणगुण बचकारण भवति । वस्तुतस्तु रागादिकभावत परिणत ज्ञानगुणगुण अज्ञानमव मण्यते ।

(१७२)

तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा-

दवतरति न जातु ज्ञानिन कर्मबन्ध ॥११८॥

अर्थ—यद्यपि पहलेके वैसे हुए द्रव्यप्रत्यय समयका अनुसरण करते हुए अर्थात् उदयावलीमें जानेके कालकी प्रतीक्षा करते हुए सत्ताको नहीं छोड़ते हैं तथापि समस्त रागद्वेषमोहका अभाव हो जानेसे अथवा उनके स्वामित्वका अभिप्राय निकल जानेसे ज्ञानी जीवके कभी कर्मबन्ध नहीं होता ॥११८॥

अनुष्टुप्छन्द

रागद्वेषविमोहाना ज्ञानिनो यदनंभव ।

तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम् ॥११९॥

अर्थ—क्योंकि ज्ञानी जीवके राग, द्वेष और मोहका अभाव रहता है, इसीलिये उसके बन्ध नहीं होता । वास्तवमें बन्धके कारण राग, द्वेष और मोह ही हैं ॥११९॥

आगे यही भाव गायार्जमें प्रकट करते हैं—

रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि दम्मदिट्ठिस्स ।

तद्धा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया होंति ॥१७७॥

हेदू चदुव्वियप्पो अट्ठवियप्पस्स कारणं भणिदं ।

तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण वज्झंति ॥१७८॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीवके रागद्वेषमोहरूप आसव नहीं हैं, इसलिये आसवभावके अभावमें द्रव्यप्रत्यय बन्धके कारण नहीं हैं । वे मिथ्यात्वादि चार प्रत्यय आठ प्रकारके कर्मोंके कारण कहे गये हैं और उन प्रत्ययोंके भी कारण रागादिक कहे गये हैं । सम्यग्दृष्टिके रागादि परिणामोंके अभावमें कर्मबन्ध नहीं होता है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टि जीवके रागद्वेषमोहभाव नहीं होते हैं । अन्यथा सम्यग्दृष्टिपन ही नहीं हो जाता । उन रागद्वेषमोहके अभावमें द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मकी हेतुताको नहीं धारण करते हैं क्योंकि द्रव्यप्रत्ययोंमें जो पुद्गलकर्मकी हेतुता है वह रागादिभावहेतुक है अर्थात् रागादिक भावोंके रहने हुए ही द्रव्यप्रत्यय नवीन पुद्गलकर्मोंका बन्ध करते हैं । क्योंकि हेतुके अभावमें कार्य नहीं होता, ऐसी प्रतीति आगल-नोपाल प्रसिद्ध है । अतः ज्ञानी जीवके बन्ध नहीं है ।

यहां चर्चा यह चर नहीं है कि जब सम्यग्दृष्टि जीवके सत्तामें द्रव्यप्रत्यय विद्यमान है तब वह बन्धवर्जन कैसे होता है ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि द्रव्यप्रत्यय सत्तामें रहने मात्रमें बन्ध के कारण नहीं होते, किन्तु उदयावलीमें जानेपर जब रागादिक भाव होते हैं तब उनके द्वारा वे बन्ध के कारण होते हैं । उन तब द्रव्यप्रत्ययोंमें पुद्गलकर्मके प्रति जो कारणपन है उसमें रागादिक-भाव कारण पड़ते हैं और सम्यग्दृष्टि जीवके उन रागादिक भावोंका अभाव है, इसलिये उनके बन्धन अभाव कहा गया है ॥१७७॥१७८॥

अथ कस्ये गतिं शुद्ध आहारका अणोक्तं वीनं वरतं है ? यत् वताते ह्य गदहनयकी महिमाका गानं वरणा द्वारा वरणा है—

वसन्तनिष्काशम्

अथ गदहनयकीपरिणम

महाप्रलयं वरन्ति गदकं यत्ते ।

गगानिमुक्तमनस गगनं भवन्ति

परन्ति वरन्ति गगनं गगनं ॥१२॥

अथ—जो महानुभाव सदा गानरूपी निम्न सुखं गदहनयकी अंगीकारकर निरतर गगनाका ही अभ्यास करत हैं व गगानि निमुक्त चित्तमाल होत हुए सग वरन्ति रहित समयमार—गुदात्मस्वरूपका अवगानन करते ह ॥१२०॥

आगे गुदनया च्युत होतवार पुराणी अवस्थाका वगन करते हैं—

प्रच्युत गुदनयन पुनरव यत्तु

रागादिभोगमपदाति विमुक्तवाया ।

तत्तमवयमिह विभक्ति पुनरव

द्रव्यायव द्रविविविक्त्वत्वात् ॥१२१॥

अथ—जो पुनः गुदनयसे च्युत होकर अनानी हात हुए फिर रागादिके साथ सम्प्रभको प्राप्य हात है व पूर्ववत् द्रव्यायवद्वि द्वारा नानाप्रकारक विक्त्वत्वात्को उत्पन्न करनेवाले कम वरणा कारण करते हैं ॥१२१॥

आगे दृष्टात द्वारा यही दिखाने हैं—

जद पुरिमेणादातो गद्विजो परिणमद सो अणयविह ।

मम-वसा-रुहिगदी भाने उपरगिमसजुतो ॥१७९॥

तद् गणिम्म दु पुव्व जे वद्धा पच्चया वहुनियप्प ।

वज्झते कम्म ते णयपरिहीणा उ ते जीवा ॥१८०॥

(जुगल्म्)

अथ—जिस प्रकार पुरुषक द्वारा ग्रहण किया गया आहार जठराग्निम सपुक्त होना हुआ अनेक प्रकार मीम, वसा तथा रुधिर आदि भावरूप परिणमन करता है उसी प्रकार नानी जीवके सुवर्ध प्रचय अनेक प्रकारक कर्मोंको बाँधत हैं, परन्तु उस समयव जीव गुदनयम च्युत होने हैं ।

विशेषाय—जिस समय नानी जीव गुदनयसे च्युत हो जाता है उस समय उसके रागादिव विवृण परिणामाका सङ्काव होनेसे पूर्वके बंध हुए द्रव्यप्रचय पुद्गलकर्मके वधका नानावरणादिप्र परिणमान लगते हैं अर्थात् वधक कारण हो जाते हैं क्योंकि कारणके रहते हुए वधको उत्पत्ति अनिवार्यरूपसे होती है और यह बात अप्रमिद भी नही है क्योंकि पुरपके द्वारा गृहीत आहारका जठराग्निके द्वारा रस रुधिर, मीम और वसा (चर्बी) रूप परिणमन देखा जाता है ॥१७९-१८०॥

अब फिर भी शुद्धनयकी महिमा दिखाते हैं—

अनुष्टुप्छन्द

इदमेवात्र तात्पर्यं हेय शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बन्धस्तदत्यागात् तत्त्यागाद्वन्धएव हि ॥१२२॥

अर्थ—यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्धनय छोड़ने योग्य नहीं है क्योंकि उसके न छोड़नेसे बन्ध नहीं होना और उसके छोड़नेसे बन्ध नियमसे होता है ॥१२२॥

अब उसी शुद्धनयका प्रभाव दिखाते हैं—

शार्दूलविक्रीडितछन्द

धीरोदारमहिम्न्यादिनिघने बोधे निबन्धन् धृतिं

त्याज्य शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकपः कर्मणाम् ।

तत्रस्या स्वमरोचिकक्रमचिरात्सहस्य निर्यद् वहि

पूर्णं ज्ञानधनीधमेकमचल पश्यन्ति शान्त महः ॥१२३॥

अर्थ—धीर और उदार महिमावाले अनादिनिघन ज्ञानमे जो धीरताको धारण करानेवाला है तथा कर्मोंको सर्वतोभावेन निर्मूल करनेवाला है ऐसा शुद्धनय पुण्यपुरुषोंके द्वारा कदापि त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें स्थिर रहनेवाले ज्ञानी जीव बाह्य पदार्थोंमें जानेवाले अपनी किरणोंके समूहको भी ही समेटकर पूर्णज्ञानघन, अद्वितीय, अचल तथा शान्त तेजका अवलोकन करते हैं ॥१२३॥

आगे परमतत्त्वका अन्तरङ्गमें अवलोकन करनेवाले पुरुषके पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, यह कल्याण द्वारा कहते हैं—

मन्दार्कान्ताछन्द

रागादीना जगिति विगमात्मवर्तोऽप्यान्ववाणां

निर्द्योद्योत किमपि परम वस्तु सपद्वतोऽन्तः ।

स्फारस्फारं स्वरनविमरं प्लावयत्सर्वभावा-

नालोकान्तादचलमनुल ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥१२४॥

अर्थ—जब ओरसे रागादिक आलस्यको भी ही विलय हो जानेके कारण जो निरन्तर ज्ञानान्तरिगी अनिर्वचनीय परम तत्त्वका अन्तरङ्गमें अवलोकन करता है ऐसे ज्ञानी जीवके ज्ञानान्तःस्वकीयगमके समूहमें लोकपर्यन्त समस्त पदार्थोंको अन्तर्निमग्न करता हुआ अचल र अनुल ज्ञान प्रकट होता है ॥१२४॥

इन प्रकार आनन्दनन्द गन्धर्भमिसे बाहर निकट गया ।

इमं नन्दं श्रीकृष्णशुद्धनयार्थं विरचितं नमसप्रानुनमं आनन्दका निष्पन्नं
कर्मयोगे ननुर्वं लभितारता प्रवचनं पूर्णं दृष्ट्वा ॥४॥

५ सवरधिकार

मोक्षमागवा प्रथम उपयागी अथ सवरतत्त्व है, निजरा तो प्रत्येक प्राणीके प्रत्येक समय होती रहती है क्योंकि कमफलानुभवन हि निजरा अथवा कर्मका फल भागना ही निजरा है। परन्तु एमी निजरा वायकारिणा नही, सवरतत्त्व विना निजराका कोई उत्पन्न नहीं। अतः मागमागवायोगी सवरतत्त्वका कन्त है।

अथ सवरतत्त्वका रगभूमि प्रवा होता है—

आगे श्रीअमृतचंद्रस्वामी सवरतत्त्वका प्राप्ति परम सहायक भेदविज्ञानरूप चतुर्थ ज्योतिका वर्णन करते हैं—

गाढूलविज्ञोदितछन्द

आगमारविताविषवरजयकान्तावलिप्रायव

श्ववहाराद्विनिर्गुणनिर्गुणसपान्यमवरम ।

भ्यावुत्तरपरमपता नियमित सम्मन्वयस्वरूपे स्फुर

ज्योतिर्विचमयमज्जल निजरमप्राग्भारमज्जम्भत ॥१२५॥

अथ—अनादिस्वप्नरूप अपने विराधी सवरको विजयकर एकान्तम मनोमत्त आसवका तिरस्कारकर जिम्मे निय विजय प्राप्त की है ऐम सवरको प्राप्त करानेवाला, परद्रव्य तथा परद्रव्य निमित्तमे होनेवाले भावनि भिन्न अपने स्वरूपम स्थिर सान्निध्य उज्ज्वल स्फुरणमान तथा निजरमप्राग्भारम पूरित चैतन्यमय पानज्याति उज्ज्वल प्राप्त होनी हुई विस्तारको प्राप्त होनी है।

भावनाय—सवर अनादिकालीन नहा है किन्तु आसव अनादिकालीन है यह आसव सवर का विराधी है उन उत्पन्न ही गही होने लिया। अतएव उन जीतकर विजयके उत्तमममें माना गिया हो रहा है। परन्तु जब भेदविज्ञानरूपी चिन्मय ज्योतिका प्रकाश होता है तब उत्पन्न हुआ सवर आसवका तिरस्कारकर स्थायी विजयका प्राप्त करता है। वह भेदविज्ञानरूपी चिन्मय ज्योति, कमन्तोवमरूप पुद्गलद्रव्यम तथा उनका निमित्तम जायमान रागादिक चिन्माभासि आभासों पुष्प करनी है अथवा उज्ज्वल है और आरम्भक रमने परिपूर्ण है। जब इस ज्योतिका उज्ज्वल हो जाता है तभी सवरकी प्राप्ति होती है। इसलिये सबप्रथम उसीकी महिमावा शान किया गया है ॥१२५॥

अब प्रथम ही समस्त कर्मोंके सवरका परम उपाय जो भेदविज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं—

उवओण उवओगो कोहादिसु गत्थि को वि उवओगो ।

कोह कोहो चेव हि उवओगो गत्थि सुखु कोहो ॥१२६॥

अट्ठवियप्पे कम्मं णोकम्मं चावि णत्थि उवओगो ।
 उवओगद्धि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥१८२॥
 एयं तु अविचरीदं णाणं जइया उ होदि जीवस्स ।
 तइया ण किंचि कुव्वदि भावं उवओगसुद्धप्पा ॥१८३॥
 (त्रिकलम्)

अर्थ—उपयोगमे उपयोग है, क्रोधादिकमे कोई भी उपयोग नहीं है, निश्चयसे क्रोधमे ही क्रोध है, उपयोगमे क्रोध नहीं है, आठ प्रकारके कर्ममे तथा गरीररूप नोकर्ममे उपयोग नहीं है और उपयोगमे कर्म तथा नोकर्म नहीं है। इस प्रकारका सम्यग्ज्ञान जब जीवको हो जाता है तब उपयोगसे शुद्ध आत्मावाला अर्थात् शुद्धोपयोगरूप होता हुआ यह जीव कुछ भी भाव—क्रोधादि विकृतभाव नहीं करता है।

विशेषार्थ—निश्चयसे कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका नहीं होता, क्योंकि दोनो द्रव्योंके भिन्न-भिन्न प्रदेश होनेसे एक सत्ता नहीं हो सकती। अत एकद्रव्यका अन्यके साथ आधारावेय सम्बन्ध नहीं होता। इस कारण द्रव्यका स्वरूपमे प्रतिष्ठित होना ही उसका आधारावेय सम्बन्ध है। इसलिये ज्ञान, जाननरूप क्रियामे प्रतिष्ठित है क्योंकि जाननरूप क्रिया, ज्ञानसे अभिन्न होनेके कारण ज्ञानमे ही रह सकती है। तथा क्रोधादिक क्रोधनरूप क्रियामे प्रतिष्ठित है क्योंकि क्रोधनरूप क्रिया क्रोधादिकोसे अभिन्न होनेके कारण क्रोधादिकोमे ही हो सकती है। क्रोधादिक भावोमे, जानावरणादिक कर्मोमे तथा गरीरादिक कर्मोमे ज्ञान नहीं है और न ज्ञानमे क्रोधादिकभाव, जानावरणादिक कर्म तथा गरीरादिक नोकर्म ही हैं क्योंकि इनका स्वरूप परस्परमे अत्यन्त भिन्न है इसीसे इनके परस्परमे परमार्थसे आधारावेयभाव नहीं है। जैसे ज्ञानका जाननपन स्वरूप है वैसे क्रुद्धता स्वरूप नहीं है, इसी तरह क्रोधका जैसे क्रुद्धता स्वरूप है वैसे जाननपन स्वरूप नहीं है, ऐसी ही व्यवस्था है। इससे विपरीत व्यवस्था करनेको कोई भी समर्थ नहीं, क्योंकि जाननरूप और क्रोधनरूप क्रिया, भावभेदसे भिन्न-भिन्न हैं, तथा इन क्रियाओमे स्वप्नभेद भी है, इनमे यह भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। इसीसे ज्ञान और अज्ञानका परस्परमे आधारावेयभाव नहीं है। यही बात दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं—जैसे आकाश नामक एकद्रव्य है, उसके आधारावेयभावपर विचार कीजिये। आकाशमे भिन्न कोई महान् पदार्थ नहीं है जिसके आश्रय यह रहे, अत आकाश ही आधार और आकाश ही आधेय है। इसी तरह ज्ञान ही आधार और ज्ञान ही आधेय है। उसी प्रकार क्रोधादिकमे भी यह नियम है। इस तरह साधु रीतिमे भेदज्ञानकी सिद्धि निश्चिद है। उन पद्धतिमे जब इस भेदज्ञानमे विपरीतज्ञानकी कणिका भी नहीं रहती तब यह अविचररूपमे स्थिर हो जाना है। उन कालमे यह ज्ञान शुद्धोपयोगमय आत्मरूप होता है न राग-द्वेष-मोहभावको नहीं करता है। अतएव इसी भेदज्ञानके बलमे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिमे राग-द्वेष-मोहके अभावरूप सवर होता है ॥१८२-१८३॥

जान अज्ञानचक्रम्यामी कालशाके द्वारा इसी भेदज्ञानका वर्णन करते हैं—

अथ—जान जन्मस्वभावका धारण करता है और जो पुद्गलक निमित्त उत्पन्न होकर धारण कर स्वभावका धारण करता है। उस प्रकार इन दोनों के बीच में तात्पर्य छानने द्वारा किन्हीं के बीच निमित्त भेद उत्पन्न होता है। माह मनुष्या। रागाग्नि उत्पन्न होकर इस समय गुद्ध भान्धनस्थिति इस प्रकार भेदजनक आशय कर भान्धनका अनुभव करा ॥१६॥

अथ भन्विधानमे हो गुद्धामाका उपलब्धि किस तरह होता है यह कहते हैं—

जह कणयमगितविय पि नणपहाय ण त परिच्छेपड ।

तह सम्मोदपनविणे ण जहदि णाणी उ णाणिन ॥ १८४॥

एव जाणइ णाणी अण्णाणी भुगदि रायमेवाद ।

अण्णाणतमोच्छणो आदमहाव अयाणतो ॥१८५॥

(यमम)

अथ—जिन प्रकार जिनमें तपाया हुआ मा सुवर्ण जिन सुवर्णपत्रका नहीं छाड़ता है उसी प्रकार कर्मोत्पन्न तपाया हुआ भी जानी अपने जानीपनका नहीं छाड़ता है ऐसा जानी जानता है। परन्तु अज्ञानस्थी अज्ञानमें आच्छादित हुआ जाना आत्मस्वभावका नहीं जानता हुआ रागका ही आत्मा मानता है।

विशेषाथ—क्याकि जिन जोवक पूर्वोक्त रागिभ भेदविधान हा गया है वही जाव भेदविधान न पट्टावा जानी जाना हुआ इन प्रकार जानता है कि जिस प्रकार सुवर्ण प्रवण्ड जिनमें तपाये जानवर मा अपने सुवर्णस्वभावका नहीं हटाता है उसी प्रकार जानी जान तीव्र कमावपाकम सुवर्ण जानवर भी अपने ज्ञानस्वभावका नहीं त्यागता है क्याकि हारा कारणकि द्वारा भी किन्हीं का स्वभाव छुपाया ना जा सकता। यदि छुपाया जान लगे तो उस स्वभावमात्र वस्तुका न जगत् हा जावका मा जाना नहीं क्याकि मनुष्यपक्षका नाग जाना असम्भव है। इसी प्रकार ज्ञान जानता हुआ जाना मनुष्य कर्मों आक्रांत जानवर मा न राग करता है न द्वेष करता है और न मां करता है किन्तु केवल आत्माका ही प्राप्त जाना है और जिस जोवक पूव कथित भेदविधान, जगत् है, यत् उक्त अज्ञानम, अज्ञानकि, हाना, कृष्ण, कण्ठता, अक्षय्य, अल्पविधि, होलके कारण चतुर्थ वस्तुत्वारमात्र आत्मस्वभावका न जानता हुआ रागका ही आत्मा मानकर राग करता है द्वेष करता है तथा मोह करता है तथा गुद्ध ज्ञानका नहीं प्राप्त जाना है। ज्ञाने मित्र हुआ कि भन्विधानमे न गुद्धामाका उपलब्धि जानी है ॥१८४॥१८५॥

अब शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही संवर किस प्रकार होता है, यह कहते हैं—

सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धं चेवप्पयं लहदि जीवो ।

जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहइ ॥१८६॥

अर्थ—शुद्ध आत्माको जाननेवाला जीव शुद्ध ही आत्माको प्राप्त होता है और अशुद्ध आत्माको जाननेवाला जीव अशुद्ध ही आत्माको प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—निश्चयसे जो जीव नित्य ही अखण्ड धारावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माकी उपलब्धि करता रहता है वह 'ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव होता है' ऐसा नियम होनेसे नवीन कर्मोंके आल्लवमे निमित्तभूत रागद्वेषमोहकी सत्तानका निरोध हो जानेसे शुद्ध ही आत्माको प्राप्त होता है और जो नित्य ही अज्ञानके द्वारा अशुद्ध आत्माकी उपलब्धि करता रहता है वह, 'अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही भाव होता है' ऐसा नियम होनेसे नवीन कर्मोंके आल्लवमे निमित्तभूत रागद्वेषमोहकी सत्तानका निरोध न होनेके कारण अशुद्ध ही आत्माको प्राप्त होता है । अतः शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही संवर होता है ॥१२६॥

यही भाव कलगाके द्वारा प्रकट करते हैं—

मालिनीछन्द

यदि कथमपि धारावाहिता बोधनेन

ध्रुवमुपलभमान शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा

परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवानुपैति ॥१२७॥

अर्थ—यदि यह आत्मा किसी तरह धारावाहीज्ञानके द्वारा निरन्तर शुद्ध आत्माकी उपलब्धि करता हुआ स्थित रहता है तो यह जो आत्मामे ही सब ओरसे रमण कर रहा है तथा परपरिणतिके रूक जानेसे जो अत्यन्त शुद्ध है ऐसी आत्माको ही प्राप्त होता है ।

भावार्थ—यदि यह जीव बीचमे ज्ञेयान्तरका व्यवधान न देकर निरन्तर शुद्ध आत्माका ही ध्यान करता रहता है तो उनकी रागादिरूप परिणति नियमसे छूट जाती है और उसके छूट जानेपर वह निश्चल शुद्ध आत्माको ही प्राप्त होता है ॥१२७॥

अब स्ति प्रज्ञार संवर होता है ? यह कहते हैं—

अप्पाणमप्पणा रुधिऊण दोपुण्णपावजोएसु ।

दंसणणाणत्ति ठिदो इच्छाविरओ य अण्णत्ति ॥१८७॥

जो मच्चमगमुक्को ज्ञायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।

ण वि कम्मं णोकम्मं चेदा चेवेइ एयत्तं ॥१८८॥

अप्पाणं ज्ञायंतो दंसणणाणमओ अण्णमओ ।

लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥१८९॥

(विकल्पा)

अर्थ—जो आत्मा आमावे द्वारा अपने ही आत्माको पुण्य और पापरूप दो भागसे रोक कर दान नाम दिए भावना प्राप्त हो जाता है अथ पण्योम इच्छाका त्याग कर देता है सब परिश्रमसे मुक्त होकर आत्माके द्वारा स्वयं आत्माका ध्यान करता है कम और नोकमकी नहीं चिन्ता है, चेतयिता होकर गुण-गुणीक विभागमें रहित एक-अण्ड आत्माका ही चिन्तन करता है और आत्माका ध्यान करता हुआ जो दान-दानमें समय तथा रागादिक अन्यभावेसे अतमय हो जाता है यह शीघ्र ही बर्गमें विमुक्त आत्माको प्राप्त होता है ॥

विशेषार्थ—निश्चयम् जो आत्मा राग-द्वेष-माहमूत्रक गुण-अगुण भागाम प्रवृत्ति करनेवाले अपने आत्माको आमावे ही द्वारा हृत्तर मंदविज्ञानके द्वारा अत्यन्त शीघ्रकर गुद दशन नानस्व रूप आत्मद्रव्यम् प्रतिष्ठित करता है, समस्त परद्रव्योकी इच्छाका परित्याग कर समस्त परिश्रमसे विमुक्त होता हुआ नित्य ही अत्यन्त निष्कम्प रहता है कम-नाकमका विश्विमात्र भी स्पष्ट न करता हुआ आमावे द्वारा स्वकीय आत्माका ही ध्यान करता है और स्वयं सृष्ट चेतक नायक स्वभाव होनेमें एकत्वका ही चिन्तन करना है वह एकत्वक चिन्तनसे अत्यन्त विविक्त चतय धमत्तरमात्र आत्माका ध्यान करना हुआ गुद दशन नानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता है तथा गुदात्माकी प्राप्ति होनेपर समस्त परद्रव्यके भाव समयपनका उल्लङ्घन करता हुआ शीघ्र ही सम्पूर्ण बर्गमें विमुक्त आमाको प्राप्त होता है यही सबका प्रकार है ॥१७७॥१८८॥१८९॥

यहां भाव कल्याण दिग्गन्त है—

मालिनीछन्द

विजयमहिमतानां मदविधानावरया

भवति नियतमया गुदतत्त्वोपलम्भ ।

अचलितमसितयम्भ्यदूरे स्थिताना

भवति सति च तस्मिन्नाय कममोज ॥१२८॥

अर्थ—जो भोविज्ञानकी शक्तिसे अपने आत्मस्वरूपकी महिमामें रत है ऐसे ही पुरुषाकी गुद आत्माका लाभ होता है तथा गुदात्माके लाभक अनन्तर जो अयद्रव्यसे सदा निस्पृह रहते हैं उन्हींके कमका अशय मान होता है ॥१२८॥

आगे किस क्रमसे सबर होता है? यह कहते हैं—

तेर्मि हेउ भणिदा अज्झवमाणाणि मव्वदरिसीहिं ।

मिच्छत अण्णाण अविरयभावो य जोगो य ॥१९०॥

हेउअमावे णियमा जायदि णाणिस्म आसवणिरोदो ।

आमवभावेण विणा जायदि कम्मम्भ वि णिरोदो ॥१९१॥

कम्ममाभावेण य णोक्कम्माणं पि जायइ णिरोदो ।

णोक्कम्माणिरोदोण य समारणिरोदोण होइ ॥१९२॥

(त्रिकलम्)

अर्थ—सबका भगवान्ने उन पूर्व बधित राग-द्वेष-माहमायके कारण मिथ्यात्व, अनान,

अविरति और योग ये चार अव्यवसान कहे हैं। ज्ञानी जीवके इन हेतुओंके अभावमें नियमसे आत्मवका निरोध हो जाता है, आत्मवभावके बिना कर्मका भी निरोध हो जाता है, कर्मके निरोधसे नोकर्मका भी निरोध हो जाता है और नोकर्मके निरोधसे ससारका निरोध अनायास हो जाता है ॥

विशेषार्थ—जीवके जब तक आत्मा और कर्ममें एकत्वका अभिप्राय है तब तक उसके मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग इन चार अव्यवसान भावोंकी सत्ता है। ये अव्यवसानभाव ही रागद्वेषमोहहृष आत्मवभावके कारण हैं, आत्मवभाव कर्मका कारण है, कर्म नोकर्मका मूल है और नोकर्म ससारका आदि कारण है। इस प्रकार यह आत्मा निरन्तर आत्मा और कर्ममें अभिन्नताके निश्चयसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगसे तन्मय आत्माका अव्यवसाय करता है, उस अव्यवसायसे रागद्वेषमोहहृष आत्मवभावकी भावना करता है, और रागद्वेषमोहभावोंको अपने माननेसे इनके द्वारा कर्मका आत्मव होता है, कर्मसे नोकर्म होता है, और नोकर्मसे ससार होता है। परन्तु जब आत्माके आत्मा और कर्मका भेदविज्ञान हो जाता है तब उसके बलसे शुद्ध चैतन्यचमत्कारमय आत्माकी प्राप्ति होती है, आत्माकी प्राप्तिसे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगरूप, आत्मवके हेतुभूत अव्यवसानोंका अभाव होता है, इनके अभावसे रागद्वेषमोहहृष आत्मवभावका अभाव हो जाता है, इन आत्मवभावोंके अभावसे कर्मका अभाव हो जाता है, कर्मका अभाव होनेपर नोकर्मका अभाव होता है और नोकर्मके अभावसे ससारका अभाव हो जाता है। इन प्रकार यह सबका क्रम है ॥१९०॥१९१॥१९२॥

आगे कलगा द्वारा भेदविज्ञानकी महिमा प्रकट करते हैं—

उपजातिछन्द

नंपद्यने नंबर एष साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वस्य क्लिोषलम्भात् ।

न भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद् भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥१२९॥

अर्थ—निश्चयकर शुद्धात्मतत्त्वके उपलम्भसे साक्षात् सबर होता है और शुद्धात्माका उपलम्भ भेदविज्ञानमें होता है। इसलिये वह भेदविज्ञान निरन्तर भावना करने योग्य है ॥१२९॥

अब भेदविज्ञान यत्र तक भावने योग्य है ? यह कहते हैं—

भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावन्परान्नुत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥

अर्थ—यह भेदविज्ञान अविच्छिन्न रूपमें तब तक भावना करने योग्य है जब तक ज्ञान परमेष्ठिन तोर ज्ञानमें स्थिर नहीं हो जाता ॥१३०॥

अब भेदविज्ञान ही निष्पदकी प्राप्ति का कारण है, यह कहते हैं—

भेदविज्ञानं निष्ठा निष्ठा ये स्थिरे चेतन ।

तन्मैत्राणमग्नौ यद्धा यद्धा ये स्थिरे चेतन ॥१३१॥

अर्थ—जो कोई निष्पदमें प्राप्त हुए हैं वे सब भेदविज्ञानमें ही हुए हैं और जो कोई इन मन्त्रमें ऐसे हैं वे सब ज्ञानी भेदविज्ञानके अभावमें ही बंधे हैं ॥१३१॥

आगे सवर्गम क्या जान प्राप्त होता है ? यह कहते हैं—

मन्वाज्ञान्ताष्टय

भक्त्यानां लब्धत्वात् तद्वत्त्वोपायमाह

रागद्वयमन्वाज्ञान्ताष्टयमज्ञा मन्वाज्ञान

विश्वतोऽपि परममन्वाज्ञानमज्ञानमेव

ज्ञान ज्ञाने नियममिति गान्धर्वतोऽद्योतयन्त ॥१३२॥

अप—मेन्वाज्ञाने प्राप्तिमे गुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि हुई गुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिमे रागममूढता प्रत्यक्ष हुआ और रागममहत्वे प्रकृतसं क्रमोंका सवर हुआ तथा क्रमोंके सवरमे यह ऐसा जान प्राप्त हुआ जो कि परम सतोपकी धारण कर रहा है निर्मल प्रकाशम सहित है कभी म्लान नही होता है, एव है, जानम स्थिर रहता है, और निय ही उद्यातरूप रहता है ।

भाषा—जनादिकालमे यह जीव ज्ञानवत्ता नानाप्रकारके दुःखासं आकीर्ण समारम भ्रमता हुआ आकुलताका पान रहता है । परंतु जब इस जीवका समार अल्प रह जाता है तब पल्लवम अज्ञानका अभाव ज्ञानमे स्वपरका भ्रमन होता है तदनन्तर उभोका निरन्तर अभ्यास करता है पश्चात् उस दृष्ट अभ्यासकी सामर्थ्यसे गुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि होती है अनन्तर उस गुद्ध आत्माके बलमे रागादिकरूप विभावभाववि समुत्पन्नता नाश हो जाता है और रागादिकाके नाशमे क्रमोंका यत्र न होकर सवर होता है । तदनन्तर परम सतोपकी धारण करनेवाला ऐसा जानका उदय होता है जिसका प्रकाश अत्यन्त निर्मल है जो अम्लान है एव है ज्ञानम ही स्थिर है और निय उद्यातम सहित है । अथात् क्षायापगमिन ज्ञानम यह सब विशेषणाए नही था जो ज्ञान बलज्ञानम प्रकट हुई है ॥१३२॥

इस तरह सवर रागममिम बाहर निकल गया ।

इस तरह श्रीकृष्णकुल्लवाय विरचित समयप्राप्तमें सवरतत्त्वका वपन करवाते पञ्चम अधिकारका प्रथम पूरा हुआ ॥५॥

अर्थ—जिस प्रकार वैद्य विपका उपभोग करता हुआ भी मरणको प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा पुद्गलकर्मके उदयको भोगता है तो भी कर्मसे नहीं बँधता है ।

विशेषार्थ—जैसे कोई विष-वैद्य, परके मरणका कारण जो विष है उसे खाता हुआ भी अमोघ विद्याके बलसे विषकी मारकत्व शक्तिके रोक देनेसे मरणको प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार अज्ञानी जीवोंके रागादिक भावोंका सद्भाव होनेसे जो पुद्गलकर्मका उदय बन्धका कारण है उसीका उपभोग करता हुआ ज्ञानी जीव, अमोघ ज्ञानकी सामर्थ्यसे रागादिक भावोंका अभाव हो जानेपर बन्धकी सामर्थ्य रुक जानेसे बन्धको प्राप्त नहीं होता । केवल क्रिया बन्धका कारण नहीं, जबतक रागादिक परिणाम न हो, तबतक वह स्थिति और अनुभाग बन्धमें निमित्त नहीं । जैसे बिच्छूका डक निकल जानेके बाद उसका काटना विपका कारण नहीं होता ॥१९५॥

अब वैराग्यकी सामर्थ्य दिखाते हैं—

जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।

दच्चुवभोगे अरदो णाणी वि ण वज्झदि तहेव ॥१९६॥

अर्थ—जैसे कोई पुरुष बिना रागभावके मदिराको पीता हुआ भी मत्तवाला नहीं होता । ऐसे ही ज्ञानी जीव अरतिभावसे द्रव्योंका उपभोग करता हुआ भी कर्मोंसे नहीं बँधता है ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार कोई पुरुष मदिराके प्रति अत्यन्त अरत है अर्थात् मदिरापानमें रूचि नहीं रखता है, कदाचित् किसी कारणवश वह मदिराका पान भी करले, तो भी उसके मदिरापानकी तीव्र अरुचि होनेसे वह मदिरा उसे मत्तवाला बनानेमें असमर्थ रहती है, इसी प्रकार ज्ञानी जीव परपदार्थको किञ्चिन्मात्र भी नहीं भोगना चाहता, किन्तु सयमभावका अभाव होनेसे नातादि पुण्यप्रकृतियोंके उदयसे प्राप्त उपभोग-सामग्रीका भोग भी करता है, तो भी रागादिक भावोंका अभाव होनेसे बँधता नहीं है—कर्मबन्धको प्राप्त नहीं होता है ॥१९६॥

आगे कल्याणा द्वारा ज्ञानी विपयोका सेवक होने पर भी असेवक है, यह दिखाते हैं—

रयोद्धताछन्द

नामनुते विपयमेवनेऽपि यत् स्वं फल विपयसेवनम्य न ।

ज्ञानवैभवविगगताबलात् सेवकोऽपि तदसावमेवक ॥१९७॥

अर्थ—जिस कारण ज्ञानी पुण्य विपयोका सेवन होने पर भी विपयसेवनके अपने फलको नहीं प्राप्त होता है उस कारण ज्ञानके वैभव और वैराग्यके बलसे वह विपयोका सेवन करनेवाला होकर भी सेवन करनेवाला नहीं कहा जाता ।

भाषार्थ—ज्ञानी मनुष्य विपयोका सेवन करने पर भी उसके फलको प्राप्त नहीं होता है । जो यत् उमो ज्ञानवैभव और विगगताकी ही अद्भुत सामर्थ्य है । इसी सामर्थ्यसे वह विपयोका सेवन होकर भी असेवक ही कहा जाता है ।

अब यही दिखाने हैं—

सेवंतो वि ण सेवट अमेवमाणो वि सेवगो कोइ ।

पगणचेट्टा कम्म वि ण य पायरणो त्ति सो होई ॥१९७॥

अथ—कोई विषयाका सोच करता हुआ भी नहीं मेवम करता है और कोई नहीं मेवम करता हुआ भी सोच करता है। जग विद्या मनुष्यक प्रवरणकी चेष्टा तो है अर्थात् कायका व्यापार ता है परन्तु यत् प्रसरणिक तही है—उम कायका काननराग स्वामी नहीं है।

विषयाय—जिम प्रकार कोई पुण्य किमी रिवाज आनि बायों काम आनि ता करता है परन्तु उमका स्वामी न हानम उमक पन्का भाना नहीं होता है और जो उम कायका स्वामी है वह उम कार्यने करनेम अव्यापुत है ता भी उमका स्वामी होनेने पन्काभावा है। उमी प्रकार सम्पत्तानी जीव पूवकर्मोत्थम सम्पत्त भागावा भागता हुआ भी रागात्तिक भावने अभावस विषयमवनक पन्का स्वामित्व न हानेन कारण नहा भोगनेवाला है और मिथ्यान्ति विषयाका मवन न करता हुआ भी रागादिक भावने मङ्गावस विषयमवनक पन्का स्वामित्व हानेस सवन करनेवाला है ॥१९७॥

यनी भाव कलाम दस्तात है—

मदाशान्ताष्टक

सम्पत्तुत्प्रभनि निवत नानवरात्मन्नि

स्व कानुस्व कल्पितुमय स्वायत्तप्राप्तिक्रया ।

यसमाज्ञाता व्यतिहरति तत्त्वतः स्व परं च

स्वस्मिन्नास्त विरति परामवठा रागयोगात् ॥१९८॥

अथ—सम्पत्तुत् जीवक नियमस ज्ञान और वैराग्यकी गतिन हानी है। अतएव यह स्वभाव वस्तुस्वरूपका अभ्यास करनेक लिए स्वीय रूपकी प्राप्ति और पररूपक त्याग द्वारा वास्तव म यह मेरा स्व है और यह पर है इस वृत्तिके अच्छी तरह जानकर अपने स्वरूपम टहरता है और परद्रव्यस्वरूप सब प्रकारके रागयोगस विरत होता है।

भाषाय—सम्पत्तुत् जीवके ज्ञान और वराग्यका हाना अवश्यमावी है इसलिए ज्ञानक द्वारा वह सवप्रथम स्व और परक भेजानका प्राप्त होता है अर्थात् उम इस बातका अच्छी तरह निणय हा जाता है कि यह ता मरा आत्मद्रव्य है और यह भुवम परद्रव्यके निमित्तस उत्पन्न हुआ विचारो परिणमन है। कम और नाकम ता स्पष्ट ही परद्रव्य है। परन्तु कमकी विषाकलाम जायमान जा रागात्तिक विचारो भाव है व भी परद्रव्य ही है। मेरा स्वभाव ता गुड चेतन है वही मरा स्वद्रव्य है। भेजानाने द्वारा जब उस इस प्रकारका निणय हो जाता है सब वैराग्यगतिनकी महिमास वह गुम-अगुम मभी प्रकारके रागयोगस निवृत्त होकर अपना उपवास अपन आपम हा स्थिर कर लाता है ॥१९९॥

सम्पत्तुत् जीव सामायमे स्व और परको इस प्रकार जानता है—

उदयविवागो विनहो रम्माणं वणिग्गो विणवरहि ।

ण दु ते मज्झ गहावा जागममारो दु अहमिकरो ॥२००॥

अर्थ—कर्मोंका उदयविपाक (उदयरस) जिनेश्वरदेवने नानाप्रकारका कहा है । परन्तु वे कर्मविपाक मेरे स्वभाव नहीं हैं । मैं तो एक ज्ञायकस्वभावरूप हूँ ।

विशेषार्थ—कर्मोंदयके रससे जायमान जो ये नानाप्रकारके भाव हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं । मैं तो एक टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायकस्वभाववाला हूँ ।

सम्यग्दृष्टि जीवको ऐसी श्रद्धा होती है कि यह जो ज्ञायकभाव है वह तो मेरा स्व है और उसके साथ मिल रहे रागादिकभाव पर हैं ॥१९८॥

सम्यग्दृष्टि जीव विशेषरूपसे स्व और परको इस प्रकार जानता है—

पुद्गलकर्मं रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।

ण दु एस मज्झ भावो जाणगभावो हु अहमिक्को ॥१९९॥

अर्थ—राग नामका पुद्गलकर्म है । उसके विपाकोदयमे यह रागपरिणाम आत्माका होता है, नो यह मेरा स्वभाव नहीं है । मैं तो केवल ज्ञायकभावरूप हूँ ।

विशेषार्थ—निश्चयसे रागनामक पुद्गलकर्मकी प्रकृति है । उसका जब उदयकाल आता है तब आत्माके रागभावकी उत्पत्ति होती है । किन्तु वह मेरा स्वभाव नहीं है क्योंकि मैं तो एक टङ्कोत्कीर्ण ज्ञायकस्वभाववाला हूँ । इसी प्रकार रागपदका परिवर्तनकर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मत्त, वचन, काय, श्रवण, नेत्र, नासिका, जिह्वा, और स्पर्शन इन मोलह सूत्रोंकी व्याख्या करनी चाहिये । इसी पद्धतिसे और भी ऊहापोह करना चाहिये । इसप्रकार सम्यग्दृष्टि अपनेको जानता हुआ और परको त्यागता हुआ नियमसे ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न होता है ॥१९९॥

आगे यही भाव गायामे प्रकट करते हैं—

एवं सम्मद्दिट्ठी अप्पाण मुणदि जाणयसहाव ।

उदयं यम्मविवागं य मुअदि तच्चं वियाणंतो ॥२००॥

अर्थ—उनप्रकार सम्यग्दृष्टि जीव आत्माको ज्ञायकस्वभाव जानता है और तत्त्वको जानता हुआ उदयको कर्मविपाक जानकर छोड़ता है ।

विशेषार्थ—उनप्रकार सम्यग्दृष्टि जीव सामान्य और विशेषरूपके द्वारा परस्वभावरूप समस्त-भावेगि पृथक् टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभावको ही आत्माका तत्त्व जानता है और उस तरह मन्वको जानता हुआ स्वभावके उपादान और परभावके अपोहन (त्याग) से उत्पन्न हुए अपने वस्तुवत्ता प्रमाण करता हुआ कर्मोंदयके विपाकमे जायमान सभी भावोंको छोड़ता है । इसलिए वह नियमसे ज्ञान और वैराग्यसे सम्पन्न होता है ।

सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञायकस्वभावको तो आत्माका परिणमन जान गृहण करता है अर्थात् उसे उसदेव मानता है और कर्मोंके उदयमे जो रागादिकभाव होते हैं उन्हें पर जानकर उनका परिणाम

करता है। पर धम्मुका परिणाम नव नव नहीं होता जब तक उमम परल्लका निदयम न हो जाये। सम्मदष्टि जाव मत्विजानके द्वारा स्वका स्व और परका पर जानन लगता है। इसलिये वह स्वको ग्रहण करता है और परका परित्याग करता है ॥२००॥

अब जिन्हें आत्मा और अनात्माका ज्ञान नहीं है व सम्मदानम गूय हैं यह बल्गा द्वारा कहते हैं—

मन्वाकासाष्टद

सम्पदुष्टि स्वयमयमह जानु बन्धा न भ स्या

स्मितानेत्तुनकवन्ना रागिणाप्यावरन्तु।

आत्मस्वन्ता ममिति रता ते यतो ग्राहि पापा

आमानात्मावगमविरहात्मन्ति सम्पक्वविरक्ता ॥१७॥

अर्थ—कोई जो वल्लगा विचार करे वि मैं ता सम्मदष्टि हू मुझ कभी मो बन्ध नहीं होता। इसलिये रागी हानेपर भी अहंकारसे प्रमुल्लित मुखको ऊपर उठाते हुए आचरण करें तथा ममितिपाके पालनम तत्परताका आश्रय लें तो आज भी व पापों हैं क्योंकि आत्मा और आत्माका ज्ञान न होनेसे व सम्पक्वते गूय हैं।

भाषा—बाद मनुष्य हम बयनोंको सुनकर ऐसा विचार करे कि हम तो सम्मदष्टि हैं, हमको बन्ध तो होता ही नहीं। अत आ नापा प्रकारके स्वच्छाचारम प्रवृत्तिपर आनन्दसे जीवन बितावे उम आचार्य भगवान् कहते हैं कि तुम्हारी ता बन्धा ही दूर रही, जो मन्त्रत तथा ममितिपाम सावधानीसे प्रवृत्ति करते हैं किन्तु निजपरके जानने गूय हैं, ता व भी अभी पापजाव ही हैं।

गाम्त्राम सम्मदानका मूल कारण स्वपरका मत्विजान बनलाया है। जब तक यह नहीं हो जाता है तब तक यह जाव सम्पक्वम गूय ही रहता है और सम्पक्वको गूयनाम महा ग्रनाका आचरण और ममितिपाका पालन करता हुआ भी यह जीव पापजीव कहलाता है क्योंकि मिथ्यात्व ही मयम महान् पाप है। जो जीव कर्मोन्मय त्रायमान रागका आत्मद्रव्य मानता है उस स्वपरका भत्तान नहा है और उमक न होनेसे वह सम्पक्वम गूय ही कहलाता है ॥१७॥

अब रागी सम्मदष्टि क्यों नहीं होता है, यह बिलाने हैं—

परमाणुमितय पि द्वा रापाटीण तु विज्जन्दे जम्प ।

ण वि मो जाणदि अप्पाणय तु मच्चागमघरो वि ॥२०१॥

अप्पाणमपाणतो अणप्पय चावि मो अपाणतो ।

वह होति सम्मदिदीदी जीवानीरे अपाणतो ॥२०२॥

(पुण्यम्)

अर्थ—निश्चयसे जिस जीवके रागादिक भावोंका लेशमात्र भी अभिप्राय है अर्थात् अणुमात्र भी रागादिकमें जिनके उपादेय बुद्धि है वह सम्पूर्ण आगमका ज्ञानी होकर भी आत्माको नहीं जानता है और जो आत्माको भी नहीं जानता है, वह अनात्माको भी नहीं जानता है, इस तरह जो जीव और अजीवको नहीं जानता है वह सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ?

विशेषार्थ—जिसके रागादिक अज्ञानभावोंका लेगमात्र भी सद्भाव विद्यमान है वह श्रुत-केवलके सदृश होकर भी ज्ञानमय भावोंके अभावसे आत्माको नहीं जानता है और जो आत्माको नहीं जानता है वह अनात्माको भी नहीं जानता है क्योंकि जीवादिक किसी भी द्रव्यका निश्चय स्वरूपकी सत्ता और पररूपकी असत्तासे होता है। अत आत्माकी स्वरूपसत्ताका अज्ञानी अनात्माका भी अज्ञानी है। इससे जो आत्मा और अनात्माको नहीं जानता है वह जीव-अजीवको भी नहीं जानता है और जो जीव-अजीवके भेदज्ञानसे गून्थ है वह सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता है। इस तरह रागी जीव भेदज्ञानके अभावसे सम्यग्दृष्टि नहीं है।

यहाँ जो फलितरूपसे सम्यग्दृष्टि जीवके परमाणुमात्र भी रागका अभाव बताया है सो उसका अभिप्राय ऐसा समझना चाहिये कि सम्यग्दृष्टि लेगमात्र रागको भी आत्माका स्वभाव नहीं समझता और न उसे उपादेय मानता है। अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्रमोहकी प्रकृतियोंके उदयमें होनेवाला राग अविरतसम्यग्दृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसापराय गुणस्थान तकके जीवोंके यथा-सम्भव विद्यमान रहता है, तो भी उन गुणस्थानोमें रहनेवाले जीवोंके सम्यक्त्वमें बाधा नहीं है क्योंकि रागके रहते हुए भी वे रागका आत्माका स्वभाव नहीं मानते हैं। रागी होते हुए रागको आत्माका मानना जुदी बात है और रागी होते हुए भी रागको आत्माका न मानना जुदी बात है। मिथ्यादृष्टि जीव रागी होता हुआ उस रागको आत्माका ही परिणमन मानता है और सम्यग्दृष्टि जीव चारित्रमोहके उदयकी बलवत्तासे रागी होता हुआ भी उस रागको आत्माका परिणमन नहीं मानता ॥२०१॥२०२॥

अब कण्ठा द्वारा यह प्रकट करते हैं कि राग इस जीवका पद नहीं है किन्तु चैतन्य ही उन्मा पद है—

मन्द्राक्रान्ताछन्द

आगमागन्प्रतिपदममी गगिणी नित्यमन्ता

मुन्ता यन्मिन्नपदमपद तद्विबुध्यध्वमन्ता ।

एनैवेन. परमिदमिदं यत्र चैतन्यधानु

शुद्ध शुद्ध स्वरमनरत स्वायिभावत्वमेति ॥१३८॥

अर्थ—अनादि नमस्त्वे पद-पदपर नित्य मन्त हुए ये रागी प्राणी जिन पदमें सो रहे हैं तन्तु राग न रहते हैं वह आत्माका पद नहीं है, पद नहीं है (दो बार कहनेसे आचार्यमहाराज की अनिश्चयता स्पष्ट होती है)। अरे अन्धे प्राणियों! जागो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यह तुम्हारा पद है, यह मुन्ता पद है, जहाँपर चैतन्यधानु शुद्ध है, शुद्ध है तथा स्वरमके भारने स्वायिभाव-तत्त्व तो नहीं है।

भाषार्थ—यह प्राणी चलाचलितमे रागादिवाको अपना निजभाव मात्र रहा है। उसीमे उनकी मिद्धिरे अथ परपरागौरे गयाग—सग्रह और विधोयम अपना सबस्व लगा दता है और तिसतर उनकी ग्यावे क्रिय प्रयत्न करना है। उसे श्रीगुरु समयाते हैं—रे अय ! जिन वस्तुनाम तुम अपने स्वरूपको भूलकर मोहित हो रहे हो यह तुम्हारा अज्ञानभाव है अब अपने निज स्वरूपको जानो, जहाँपर चेतनाका पिण्ड, सब विकल्पजालमे रहित भुज और गान्तिसे स्थायी पनका प्राप्ति करता है वही तुम्हारा पद है ॥१३८॥

आगे यह पद कौन है यह कहते हैं—

आदर्श दृश्यमाने अपदे मोक्षगुण गिणह तह नियद ।

धिरमगमिम भाव उपलभत महायेण ॥२०३॥

अर्थ—आत्मा परागमितमे जायमान अपरूप जो द्रव्यरूप और भावरूप है उह त्यागकर स्वभावमे उपलभ्यमान स्थिर तथा एकरूप इस चेतनभावको जिततरह यह नियत है उसी तरह ग्रहण करो ।

विशेषार्थ—निश्चयमे इन भगवान् आत्मा उपर्युक्त ब्रह्ममे द्रव्यरूप तथा भावरूप भावा के माध्यम जा अतलवभावमे उपलभ्यमान अनित्य अवस्थावाक अनेक, क्षणिक तथा व्यभिचारी भाव हैं व सभी स्वय अस्थायी होनेके कारण स्याता जो आत्मा है उसके स्थान होनेके लिय असमय होनेमे अपभूत है और जो तत्त्वभावमे उपलभ्यमान नियत अवस्थावाक एक नित्य तथा अव्यभिचारी भाव है वह एक ही स्वय स्थायी होनेके कारण स्थाना, जो आत्मा है उसका स्थान होनेके लिये समय होनेमे पभूत है। इसलिय सम्पूर्ण अस्थायी भावाना छोडकर स्थायी भावभूत तथा परमायामरूपमे आस्वात्मा आता हुआ यह एक पान ही आस्वाद करनेके योग्य है ॥२०३॥

यही भाव कलाम कहते हैं—

एकमेव हि तत्त्वात् विपक्षमप पम् ।

अपान्यव भावन्ते पानयानि यत्पुर ॥१३९॥

अर्थ—जो विपक्षिताका अपद है—अस्थान है और जिसने आगे जय सब भाव अपन ही नासमान हाते हैं वही एक पद आस्वाद करनेके योग्य है।

भाषार्थ—निश्चयमे वह एक पानरूप पद आस्वात् करनेके योग्य है क्योंकि वह सम्पूर्ण आपाजका अपद है तथा उसका आस्वाद आनेपर अय निमित्त भाव अपद भासने लगते हैं। एसा नियम है कि मक्की रूप रात्रिमे ही चमत्कारजनक होता है किन्तु जहाँ सूयना उल्य हुआ वहाँ उसी चमत्कर्ता सब आत्मा आती रहती हैं ॥१३९॥

शाङ्खलविहीनितछद

एव शायकभाविभमहास्वाद समामागम्

स्वात् रूपमे विद्यानुपमह स्वा वस्तुवर्ति विन्न ।

आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्विशेषोदयं

सामान्यं कलयत्किलैष सकलं ज्ञान नयत्येकताम् ॥१४०॥

अर्थ—जो एक ज्ञायकभावसे पूरित महास्वादको प्राप्त हो रहा है, जो रागादिकसे मिश्रित द्वन्द्वमय स्वादका आस्वादन करनेमें असमर्थ है, जो अपनी वस्तुपरिणतिको जानता है, तथा जो आत्मानुभवकी महिमासे विवश हो रहा है, ऐसा यह आत्मा विगेषके उदयसे रहित सामान्यभावको प्राप्त समस्त ज्ञानकी एकरूपताको प्राप्त कराता है।

भावार्थ—जब यह आत्मा, आत्मद्रव्यकी परिणतिको जानने लगता है अर्थात् उसे जब ऐसा दृढ निश्चय हो जाता है कि आत्माकी परिणति सदा आत्मरूप ही रहती है, अन्यरूप नहीं होती, तब वह रागादिसे मिश्रित द्वन्द्वमय स्वादको छोड़ देता है अर्थात् रागादिकको आत्मासे पृथक् समझता है, 'मैं एक ज्ञायक ही हूँ अर्थात् पदार्थोंका जानना ही मेरा स्वभाव है, उनमें इष्टानिष्टका विकल्प करना मेरा स्वभाव नहीं है' इस प्रकार एक ज्ञायकभावका ही जब आस्वाद होता है तथा आत्मानुभवकी महिमासे विवश होकर अन्य पदार्थोंके अनुभवकी ओर जब इसका लक्ष्य नहीं जाता तब विगेषोदयसे रहित सामान्यरूपताको प्राप्त जो ज्ञान है उसे एकरूप ही कर देता है अर्थात् ज्ञानके नानाविकल्पोको गौण कर देता है ॥१४०॥

आगे ज्ञानकी एकरूपताका ही समर्थन करते हैं—

आभिणिषुदोहिमणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं ।

सो एसो परमट्ठो जं लहिदुं णिव्वुदिं जादि ॥२०४॥

अर्थ—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये सब ज्ञानके भेद एक ही पदरूप होते हैं अर्थात् सामान्यरूपसे एक ज्ञान ही है। यह सामान्य ज्ञान ही परमार्थ है, जिसे प्राप्तकर जीव निर्वाणको प्राप्त होता है।

विशेषार्थ—निश्चयसे आत्मा परमार्थ है और वह ज्ञानस्वरूप ही है। आत्मा एक ही परमार्थ है, उनिष्टये ज्ञान भी एक ही पद है और जो ज्ञाननामा एक पद है वही परमार्थ है और वही मोक्षका माधान् कारण है। इनके जो मतिज्ञानादिक पाँच भेद हैं वे इस लोकमें ज्ञानरूपी एकादका भेद न करनेमें समर्थ नहीं हैं किन्तु उसी एक पदका समर्थन करते हैं। जिस प्रकार हम गगनमें मेघपटलमें आच्छादित सूर्य, उस मेघपटलका क्रम-क्रमसे विघटन होनेपर जब प्रकट-प्रकाशता प्राप्त होता है और उस समय उनके जो हीनाधिक प्रकाशके भेद प्रकट होते हैं वे सूर्यके प्राणान्धभावका भेद न करके। तात्पर्य यह है कि जब मेघपटलमें सूर्य आच्छादित हो जाता है तब उसका प्राण मेघपटलमें व्यक्त नहीं होता और जैसे-जैसे मेघपटल दूर हो जाते हैं वैसे-वैसे उसका प्राण व्यक्त होता जाता है। उन प्रकाशोंके द्वारा सूर्यके प्रकाशस्वभावकी वृद्धि ही होती है। जैसे-जैसे प्राण व्यक्त हो-स्वभाव व्यक्त नहीं होता। परन्तु अनादिकालमें ही कर्मपटलमें आच्छिन्न है जैसे-जैसे आत्माके ज्ञान-दर्शनानुसार विद्याम होता जाता है, वे विकाररूप ज्ञान-दर्शन, आत्माके अज्ञानभावका भेद न करके, किन्तु उनीला अभिनन्दन करते हैं। अनिष्टये नमन् अवान्तर

भेदनि रजि आमावा स्वभावभूत जो एक जान है उसीका आलम्बन रना चाहिये। उसीके आलम्बनसे पत्नी प्राप्ति जानी है भालि उष्ट होती है आमलम्बन होना है, और अनात्माका परिहार जाना है उसका जानेपर कम बुद्धिका प्राप्ति नहीं हाते, राग-द्वेष-मोह उपद्रव नष्ट करते, फिर कमका आशय नहीं होता, आशयसे अभिन्नम कम-उप-नहीं जाना, पूराका वया हुआ कम अपना रग देकर निर्जीव हो जाता है और इस गैतिम सम्पूर्ण कर्मोंका अभाव होनेसे साक्षात् मोक्ष हो जाता है ॥२०४॥

आगे इसी भावको बल्योग प्रकट करते हैं—

शाङ्ख्यविश्वीदितछन्द

अच्छा छा स्वयमुच्छन्ति यन्मिमा सवन्त्यस्मिन्पयो

निशीतागिलाभावमच्छन्त्यस्यप्रामारस्य इव ।

यस्याभिन्नरस स एव भगवान्कोऽप्यनकीभवत्

व गत्युत्पत्तिर्वाभिरदभुतनिश्चित्यरनाकर ॥१४१॥

अप—जिमनी ये अनियाप निमल सवन्त्यस्मिन्पयो—जानकी अवातर विशेषताए अपने आप उच्छन् रही हैं और इस तरह उच्छन् रही हैं माना अनिशयरूपसे पिये हुए समस्त पनयोंके समरूप रगन वन्त भारी बोधने मनवाली हो हो रही हैं। जो एक अभिन्न रसका धारक है तथा अनव आश्चर्योंकी निधि है तथा यह भगवान् चैतन्यरूपी रत्नाकर—आत्माहूँ समुद्र एक होकर भी अनेकरूप होता हुआ जानके विवल्परूप तरंगोंसे चञ्चल हो रहा है।

भावार्थ—यहाँ आत्माको रत्नाकर अर्थात् समुद्रकी उपमा दी है। सो जिस प्रकार समुद्रम अत्यन्त निमल तरहसे स्वयमव उच्छन्ती हैं उसी प्रकार इस आत्माभ भी जानके विवल्परूप अनेक तरहसे स्वयमव उच्छन्ती हैं। जानक यह विवल्परूप अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार अनेक पदार्थोंके समूहका जानत है। जिसप्रकार समुद्र अभिन्नरस अर्थात् जलम त मय होता है उसीप्रकार यह आत्मा अभिन्नरस अर्थात् जानस त मय है। जिसप्रकार समुद्र अनेक आश्चर्योंका भाण्डार है उसी प्रकार यह आत्मा भी अनेक आश्चर्योंका भाण्डार है और जिसप्रकार समुद्र सामान्यरूपसे एक हाकर भी तरंगोंके कारण अनेकरूप दिखाई देता है उसीप्रकार यह जानरूप आत्मा भी सामान्य रूपसे एक हाकर भी अनेकरूप जान पड़ता है। तात्पर्य यह है कि जानरूप आत्मा परमायस एक है। परन्तु मतिज्ञानादिक विवल्परूपसे अनेकरूप भागमान होता है ॥१४१॥

आगे बल्योग द्वारा कहते हैं कि जानकी प्राप्ति जानगुणके बिना दुर्लभ है—

शाङ्ख्यविश्वीदितछन्द

विज्यन्ता स्वयमव दुश्चरतरमोगामुक्ता कश्चि

विज्यन्ता च पर महाव्रतपाभारण भग्नाविचरम् ।

साक्षात्भोग इन् निरामयपद मवद्यमानस्वय

जान ज्ञानगुण विना कश्चपि प्राप्नु क्षमन्त न हि ॥१४२॥

अर्थ—भोगके उद्देश्यसे विद्ये हुए अत्यन्त कठिन कार्यों द्वारा बाँध स्वय ही बन्ना उणाव,

तो भले ही उठावे, अथवा महाव्रत और तपके भारसे पीड़ित हुए अन्य लोग चिरकाल तक क्लेश सहन करें, तो भले ही करे। परन्तु साक्षात् मोक्षरूप निरामयपद—निरुपद्रव स्थान तो यह ज्ञान ही है, इसका स्वयं स्वसवेदन हो रहा है, यह स्वयं अनुभवमें आ रहा है। ऐसे इस ज्ञानरूप पदको ज्ञानगुणके विना प्राप्त करनेके लिये कोई किसी भी तरह समर्थ नहीं है।

यहाँपर ज्ञानगुणको प्रधानता देकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा गया है। इसका यह तात्पर्य ग्राह्य नहीं है कि सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य मोक्षके लिये आवश्यक नहीं है। भेद-विवक्षामें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों ही मोक्ष-प्राप्तिके अंग हैं। परन्तु यहाँपर सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यको ज्ञानमें गतार्थ कर दिया है। ज्ञानकी जो दृढता है वही सम्यग्दर्शन है और ज्ञानमें कपायोदयके कारण जो चंचलता आती थी उसका अभाव हो जाना सम्यक्चारित्र्य है ॥१४२॥

आगे यही भाव गाथामें दिखाते हैं—

पाणगुणेण विहीणा एयं तु पयं बहू वि ण लहंति ।

तं सिण्ह णियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥२०५॥

वर्ण—हे भव्य । यदि तुम सब ओरसे कर्मोंसे छुटकारा चाहते हो, तो उस निश्चित ज्ञानको ग्रहण करो, क्योंकि ज्ञानगुणसे रहित अनेको प्राणी इस पदको प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

विशेषार्थ—यतः कर्ममें ज्ञानका प्रकाश नहीं है, अतः निखिल कर्मोंके द्वारा ज्ञानकी उपलब्धि असंभव है। ज्ञानमें ज्ञानका प्रकाश है, अतः केवल ज्ञानके द्वारा ही ज्ञानका लाभ होता है। इसी कारणसे अनेक पुरुष ज्ञानशून्य होकर अनेक प्रकारके कर्मों द्वारा इस ज्ञानरूप निरामय पदको नहीं पा सकते हैं और इसके अलाभमें वे मनुष्य कर्मोंसे नहीं छूट सकते हैं। इसलिये जो मनुष्य कर्मोंमें छूटनेकी इच्छा करते हैं उन्हें मात्र ज्ञानके आलम्बनसे इस निश्चित पदको प्राप्त करना चाहिये ॥२०५॥

आगे यही भाव कण्ठा द्वारा प्रकट करते हैं—

द्रुतविलम्बितछन्द

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं

सहजबोधकलामुलभं किल ।

तत इदं निजबोधकलावलात्

कल्पयितुं यतता मततं जगत् ॥१४३॥

वर्ण—यह पद निश्चय ही कर्मोंके द्वारा दुष्प्राप्य है और सहजबोधकला—स्वाभाविक-ज्ञानरूपमें मुख्य है। इसलिये जगत् इस ज्ञानपदको सहजज्ञानकलाके बल प्राप्त करनेका निरन्तर यत्न करे।

भाषार्थ—यह ज्ञानरूप आत्मपद केवल क्रियाकाण्डसे मुलभ नहीं है किन्तु स्वाभाविक ज्ञानकी प्रक्रिया में मुख्य है। यहाँ ज्ञानके भाव 'सहज' विशेषण दिया है। उससे यह निश्चय होता है कि भाव अन्तर्गत ज्ञानमें भी जगत् प्राप्ति मुख्य नहीं है, क्योंकि ग्यारह अंग और नौ पूर्वका पाठ

हावर भी यह जोर आन्त गमाया पात्र बता रहता है। यहाँ आसन्नता मोक्षाय प्रकारसे रहित आमात्राकी है। प्रारम्भम वह आत्मज्ञान आयागामिक अन्वयाम बगलूप ही जाना है। परन्तु यह बगलूप आत्मज्ञान भी इस नीरवा अन्तमु हाव जन्तार बवल्लान प्राप्त करानेकी गाम्भ्य रहता है। जिसे वेत्तज्ञान प्राप्त हुआ गया वह नियमम जन्तुमू हूतम या अधिक स अधिक दगान वात्स्विय पूर्वम समन्त बमसि मागको प्राप्त करता है ॥१४३॥

यही बात फिर भी कहते हैं—

एतन्नि रदो निच्च सतुट्ठो होहि निच्चमेत्तम्हि ।

एदेण होहि तित्तो होहि तुह उत्तम सोसु ॥२०६॥

अर्थ—इम पानम ही नित्य रत होओ, इमी पानम नित्य सतुष्ट होओ इमी पानसे तुष्ट होओ, ऐसा करनेसे ही तुम उत्तम सुख होगा ।

विचारार्थ—जितना पान है उतना ही तो आत्मा है अर्थात् ज्ञानान्निगुणावा अविवक्ष्यमान रूप जो विलक्षण मध्यम है वही आत्मा है इस प्रकार निश्चयकर शुद्ध पानम ही रतिकी प्राप्त होओ, क्योंकि इतना ही बल्याण है इसमें भिन्न और बरयाण कोई वस्तु नहीं। पाता-द्रष्टा ही आत्मा है जहाँ पान केवल परस्परार्थको जानता है रागादिव औपाधिकभावरूप नहीं परिणमता यही ता मध्यवचारित्र है। अब आचार्योंका कहना है कि पानका पानरूप रहना ही तो बल्याण है अनिरित बरयाणकी बल्पना करना मोहबभाव है ऐसा निश्चयकर शुद्धपानमे द्वारा ही नित्य मतापका प्राप्त होओ। और जितना पान है उतना ही सत्य अनुभव है अर्थात् नयभिन्न शुद्ध पानम जा पानका अनुभवन है वही ता पानका निरूप है—ऐसा निश्चयकर पानमात्रम ही नित्य तृप्तिका प्राप्त करा। इस प्रकार जा आत्मा अपने आपमें रत होगा, अपनेम ही तृप्त होगा और आमात्र ही सतुष्ट होगा उमने जा सुख होगा वह बचनका अगोचर हागा। वह सुख जिस क्षणम हागा उसका यह आमा स्वयमेव दखेगा अयम पूछनेकी आवश्यकता नहीं ॥२०६॥

यही बात श्रीअमृतचन्द्र स्वामी बलगाम करते हैं—

उपजातिछन्द

अचिन्त्यगति स्वयमेव देशविचार विन्तामणिरप यस्मान् ।

एवाविमिद्वत्तया विपत्त जानी विमयस्य परिग्रहण ? ॥१४४॥

अर्थ—वह आमात्र स्वयमेव अचिन्त्य गतिवाला है विन्ताम चिन्तामणि है उमने मय अथवा मिद्वि स्वय जानी है अत एम पाना पुरपका अय परिग्रहण ग्रहण करनेका क्या आवश्यकता है ॥१४४॥

अब यहाँपर कई आकाफ करता है कि जानी परको ग्रहण क्या नहीं करता ? इसीका उत्तर नीचे गायाम दत्त हैं—

को पाम भणिज्ज पुहो परदव्व मम इम हउदि दव्व ।

अप्पाणमप्पणो परिगह तु गियद विचाणतो ॥२०७॥

अर्थ—जो नियमसे आत्माको ही आत्माका परिग्रह जान रहा है ऐसा कौन ज्ञानी पण्डित कह सकता है कि यह परद्रव्य मेरा द्रव्य है ?

विशेषार्थ—क्योंकि ज्ञानी पुरुष नियमसे ऐसा जानता है कि जिसका जो आत्मीय असाधारण स्वरूप है वही उसका स्व है और वह उसका स्वामी है। इस प्रकार तीक्ष्णतरदृष्टिके अवलम्बनसे आत्मा ही आत्माका परिग्रह है। इसलिये यह जो परकीय वस्तु है वह मेरा स्व नहीं है और न मैं उसका स्वामी हूँ। यही कारण है कि ज्ञानी आत्मा परद्रव्यको ग्रहण नहीं करता है। ससारमें यह नियम है कि जो चतुर, विज्ञ तथा भद्र मनुष्य हैं वे परपदार्थको न तो अपना जानते ही हैं और न उसे स्वीकार ही करते हैं। इसी पद्धतिका अनुसरण करके सम्यग्ज्ञानी जीव अपने निज स्वभावको ही स्वकीय धन जानते हैं और उसीको ग्रहण करते हैं। परपदार्थको अपना धन नहीं मानते हैं और न उसको ग्रहण करनेका प्रयास करते हैं। यही मुख्य हेतु है कि पट्खण्डाधिपति होकर भी वे अणुमात्र भी उसमें अपना नहीं मानते, इसीसे निरन्तर कमलपत्रकी तरह अलिप्त रहते हैं ॥२०७॥

आगे इसी अर्थको पुक्तिसे हट्ट करते हैं—

मज्झं परिग्गहो जइ तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज ।

णादेव अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्झ ॥२०८॥

अर्थ—यदि परद्रव्य मेरा परिग्रह हो जावे, तो मैं अजीवनपनको प्राप्त हो जाऊँ, क्योंकि मैं तो ज्ञानी हूँ, इसलिये परिग्रह मेरा नहीं है।

विशेषार्थ—यदि मैं परद्रव्यरूप अजीवको ग्रहण करूँ तो निश्चय ही यह अजीव मेरा स्वीय धन हो जावे और मैं इस अजीवका निश्चयसे स्वामी हो जाऊँ। परन्तु ऐसा होता नहीं, यदि ऐसा होने लगे, तो वस्तुकी मर्यादाका ही लोप हो जावेगा, और यह इष्ट नहीं। अतः जो अजीवका स्वामी है वह निश्चयसे अजीव ही है, यदि मैं अजीवका स्वामी हो जाऊँ तो निश्चयसे मेरे अजीवपन का जावेगा, परन्तु मेरा तो एक जायकभाव ही है, वही मेरा स्वीय धन है और उसी एक जायकभावका मैं स्वामी हूँ। इसलिये मेरे अजीवपन न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, अतः परद्रव्यको नहीं ग्रहण करता हूँ, यह मेरा हट्ट निश्चय है ॥२०८॥

आगे इसी अर्थको और भी हट्ट करते हैं—

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।

जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्झ ॥२०९॥

अर्थ—ज्ञानी जीवके ऐसा हट्ट निश्चय है कि परिग्रह छिद जावे, भिद जावे, अथवा कोई उसे ले जावे, अपना वह गन्त हो जावे अथवा जिस किमी तरहसे चला जावे, तो भी परिग्रह मेरा नहीं है।

विशेषार्थ—जब सम्यग्ज्ञानी वह निश्चय कर चुका कि परवस्तु हमारी नहीं है तब

तु तने है सने परिग्रहे गति कहा गया है। पानी भोजनो की
आज्ञा परिग्रह नही है यही कारण है कि पानी मृत्युमा भोजनका

ता अथ परिग्रह है। जिनके इच्छा नही है उमक परिग्रह ता है। अच्छा
पानमय भाव पानीय जाना नही है पानीय ता एक ज्ञानमय ही भाव
पाना अज्ञानमय भाव रूप इच्छाका अभाव जानने कारण आहारकी इच्छा
तोने ज्ञान (आहारका) परिग्रह नही है। पानात्मक पापकभावका
। वेन पापक हो होता है।

पानी छटने गुणस्थान सब शरीरकी स्थिरताके लिये आहारम प्रवृत्ति होती
ता आमाका स्वभाव नही मानता, इसलिये आहार करता हुआ भी आहार
रह केवल आहारका पापक हो जाता है ॥२१२॥

कि पानीय पानका भी परिग्रह नहीं है—

परिमहो अणिच्छो मणिणे णाणी य णिच्छे पाण ।

परिमहो दु पाणम्म जाणामो तेण मो ह्योदि ॥२१३॥

गति ही परिग्रह नही कहा गया है, पानी जीव पानकी इच्छा नही करता
गनका परिग्रह नही है वह ता पानका जाना ही है।

—च्छा ही परिग्रह है। जिस पवित्र आत्माके इच्छा नही है उमक परिग्रहका
अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव पानी आत्माके होता नही है पानीके
का हा गन्नाय है इसलिये पानी जीव अज्ञानमय भावरूप इच्छाके अभावसे
। करता है इसीसे उस जीवके पानका परिग्रह नही है। उमक तो एक ज्ञानमय
। अन वह केवल पानका पापक है।

आहारकी तरह पानम भी प्रवृत्ति छटने गुणस्थान सब होती है ता भी पानी जीव
कभाव रहा मानता। अमाना वनपापकी उदारणाम प्रति होकर शरीरकी स्थि
ता जीव यद्यपि आहार और पानका ग्रहण करता है ता भी तद्विषयके इच्छाका
रह पानके परिग्रह रहित है वह केवल पानका पापक हो जाता है।

इच्छा और परिग्रहका अविनाभाव सम्बन्ध है अर्थात् जहाँ इच्छा है वही परिग्रहका सम्बन्ध है। इच्छा मोहकर्मके उदयसे जायमान होनेके कारण अज्ञानमयभाव है, इसलिये स्वस्वेदन-ज्ञानी जीव शुद्धोपयोगरूप निश्चयधर्मको छोड़कर शुभोपयोगरूप धर्म—अर्थात् पुण्यकी इच्छा नहीं करता। यद्यपि अपने पदके अनुकूल ज्ञानो जीवके पुण्यरूप परिणाम होते हैं तो भी 'यह पुण्य मेरा स्वरूप नहीं है' ऐसा निश्चय होनेसे वह पुण्यसे तन्मय नहीं होता। जिस प्रकार कोई दर्पणमें पड़े हुए प्रतिबिम्बका ज्ञायक होता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव अपने आत्मामें आये हुए पुण्य-परिणामका ज्ञायक ही होता है, पुण्यपरिणामरूप अपने आपको नहीं मानता है ॥२१०॥

आगे ज्ञानीके इसी प्रकार धर्मका भी परिग्रह नहीं है, यह कहते हैं—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अधम्मं ।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥

अर्थ—ज्ञानी जीव इच्छा रहित है, अतः परपदार्थके परिग्रहसे रहित है, ऐसा कहा गया है, इसीसे ज्ञानी जीव अधर्मकी इच्छा नहीं करता। यही कारण है कि ज्ञानी जीवके अधर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो केवल उसका ज्ञाता है।

विशेषार्थ—इच्छा है वह परिग्रह है, जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह नहीं है। इच्छा अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं है, ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव होता है। इसीसे ज्ञानी जीव अज्ञानमय भावात्मक इच्छाके अभावसे अधर्मको नहीं चाहता है। इसीलिये ज्ञानीके अधर्मका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावसे यह केवल अधर्मका ज्ञायक है। इसी पद्धतिमें अधर्मपदको परिवर्तित कर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रमण, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन ये सोलह पद रखकर सोलह सूत्रोंकी व्याख्या करनी चाहिये।

यहाँ विषय-कपायन्तप पाप-परिणामको अधर्म कहा गया है। ज्ञानी जीव जब धर्मको अपना स्वीय परिणाम नहीं मानता, तब अधर्मको स्वीय परिणाम कैसे मान सकता है? यद्यपि ज्ञानी जीवके भी चतुर्थ-गन्धर्वम गुणस्थानमें विषय-कपायन्तप परिणाम होते हैं परन्तु वह उन्हें 'ये परिणाम मेरे हैं' ऐसा नहीं मानता। उनकी श्रद्धा है कि चारित्र्यमोहके उदयसे जो ये विकारीभाव उत्पन्न हो गये हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं। जैसे दर्पण, प्रतिबिम्बसे तन्मय दिखता हुआ भी वास्तवमें उगने तन्मय नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इन विकारीभावोंसे तन्मय दिखता हुआ भी वास्तवमें उगने तन्मय नहीं है। अतएव जित्त प्रकार कोई दर्पणके प्रतिबिम्बका ज्ञाता होता है उसी प्रकार ज्ञानी जीव उन अधर्म परिणामका ज्ञाता होता है ॥२११॥

आगे ज्ञानीके आहारका भी परिग्रह नहीं है, यह कहते हैं—

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो य णिच्छदे असणं ।

अपरिग्रहो ऽ अमणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥

अथ—जो इच्छावान् नहीं है वही परिग्रह रहित बड़ा गया है। जानी भाजाको नहीं चाहता है, इसलिये उसके भाजाका परिग्रह उठा है यही कारण है कि जानी महात्मा भाजाका नाशक है।

विशेषाथ—इच्छाता अथ परिग्रह है। जिसका इच्छा नहीं है उसके परिग्रह उठा है। इच्छा अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव जानीको हाना नहीं है जानीके सा एक ज्ञानमय ही भाव होता है इसीमे जाना आभा अज्ञानमय भावरूप इच्छाका अभाव होनेके कारण आहारको इच्छा नहीं करता, इसलिये जानीके अज्ञान (आहारका) परिग्रह नहीं है। जानात्मक नाशकभावका साक्षात् होनेमे यह जानी वैयक्त नाशक ही होता है।

यद्यपि जानी जीवकी छठवें गुणस्थान तक घरीरकी स्थिरताके लिये आहारमे प्रवृत्ति होती है तो भी वह आहारको आभाका स्वभाव नहीं मानता, इसलिये आहार करना हुआ भी आहार के परिग्रहे रहित है, वह केवल आहारका नाशक ही होता है ॥२१२॥

आगे कहते हैं कि जानीको पानका भी परिग्रह नहीं है—

अपरिग्रहो अणि उो भणिगे पाणी य णि छदे पाण ।

अपरिग्रहो दु पाणस्म जाणामो तेण सो होदि ॥२१३॥

अथ—इच्छा रहित हा परिग्रह रहित बड़ा गया है जानी जीव पानकी इच्छा नहीं करता है इसलिये उसके पानका परिग्रह नहीं है वह तो पानका नाशक ही है।

विशेषाथ—इच्छा ही परिग्रह है। जिस पवित्र आत्माके इच्छा नहीं है उसके परिग्रहका अभाव है। इच्छा अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव जानी आत्माके होता नहीं है जानीके एक ज्ञानमय भावका ही साक्षात् है इसलिये जानी जीव अज्ञानमय भावरूप इच्छाके अभावसे पानकी इच्छा नहीं करता है, इसीसे उस जीवके पानका परिग्रह नहीं है। उसका तो एक ज्ञानमय नाशक भाव ही है। अतः वह केवल पानका नाशक है।

यद्यपि आहारकी तरह पानमे भी प्रवृत्ति छठवें गुणस्थान तक होती है तो भी जानी जीव उसे आभाका स्वभाव नहीं मानता। अमाता वानीयकी उनीरणासे प्ररित होकर घरीरकी स्थिरताके लिये जानी जान यद्यपि आहार और पानका ग्रहण करता है तो भी तद्विषयके इच्छाका अभाव होनेसे वह पानके परिग्रह रहित है वह केवल पानका नाशक ही होता है।

आगे कहते हैं कि जानी जीव इसी तरह अथ भावोंकी भी इच्छा नहीं करता है—

एमादिण दु विमिहे मत्वे भाये य णि छदे पाणी ।

जाणममावो णियटो णीरात्तमो दु सच्चत्थ ॥२१४॥

अथ—इतकी आत्मा केवल और भी जो विविध प्रकारके सर्व भाव हैं जानी जीव उनकी इच्छा नहीं करता है। अतएव निश्चयमे उक्त नाशक भाव ही है अथ सप्त विषयमे तो वह उसके निरात्मक है।

विशेषार्थ—इस प्रकार इन भावोंके अतिरिक्त अन्य भी जो अनेक प्रकारके परद्रव्य सम्बन्धी भाव हैं ज्ञानी जीव उन सबकी इच्छा नहीं करता, इसलिये ज्ञानी जीवके परद्रव्य सम्बन्धी सभी भावोंका परिग्रह नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी जीवके अत्यन्त निष्परिग्रहपन सिद्ध होता है। इस तरह आत्मान्तिरिक्त निखिल पदार्थोंके परिग्रहका अभाव होनेसे जिसने समस्त अज्ञानभावको उगल दिया है, ऐसा ज्ञानी जीव सभी पदार्थोंमें अत्यन्त निरालम्ब होकर प्रतिनियत एक टकोत्कीर्ण जायकभावका धारक होता हुआ साक्षात् विज्ञानघन आत्माका ही अनुभव करता है ॥२१४॥

अब यही भाव कलशामे प्रकट करते हैं—

स्वागताछन्द

पूर्ववद्धनिजकर्मविपाकाज्ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोग ।

तदभवत्वय च रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४६॥

अर्थ—पूर्ववद्ध निजकर्मके विपाकसे यद्यपि ज्ञानी जीवके परपदार्थोंका उपभोग होता है तथापि रागके वियोगसे वह उपभोग परिग्रहपनको नहीं प्राप्त होता है।

भावार्थ—अज्ञानावस्थामे बाँधे हुए कर्मोंका उदय तीव्र, मन्द या मध्यमरूपसे ज्ञानी जीवके भी होता है और उस उदयानुसार ज्ञानी जीवके नाना भाव भी होते हैं। परन्तु वह उन भावोंको आत्माका स्वभाव नहीं मानता, इसलिये वे परिग्रहभावको प्राप्त नहीं होते ॥१४६॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानीके त्रिकाल सम्बन्धी उपभोगका परिग्रह नहीं है—

उप्पण्णोदयभोगो विओगवुद्धीए तस्स सो णिच्चं ।

अखामणागयस्स य उदयस्स ण कुव्वए णाणी ॥२१५॥

अर्थ—ज्ञानी जीवके वर्तमानमे कर्मविपाकसे जो भोग प्राप्त हुआ है वह निरन्तर वियोग-गुटिमं ही प्रवर्तता है अर्थात् उनका उपभोग करते हुए भी ज्ञानी जीवका सदा ऐसा अभिप्राय रहता है कि यह आपत्ति कब पृथक् हो और अनागत (भविष्य) कालमे होनेवाले उदयकी आकांक्षा ज्ञानी नहीं करता है। अतएव वर्तमान और भविष्यकाल सम्बन्धी उपभोगका परिग्रह ज्ञानीके नहीं है तथा अतीतकाल सम्बन्धी उपभोगका परिग्रह अतीत हो जानेके कारण अभावरूप है ही। इस प्रकार ज्ञानी जीव त्रिकाल सम्बन्धी उपभोगके परिग्रहसे रहित है।

विशेषार्थ—कर्मके उदयमे जो उपभोग प्राप्त होता है वह अतीत, वर्तमान और अनागत भोगमें तीन प्रकारका है। उनमे जो अतीत है वह तो अतीत हो जानेके कारण ही परिग्रह भावकी दृष्टिसे प्राप्य रहता है और अनागत भोग आकांक्षा करनेमे ही परिग्रहभावको प्राप्त हो सकता है अतएव नहीं, जो ज्ञानी जीवके अनागत—आगामी भोगकी इच्छा नहीं है। अतएव जो भी परिग्रहभावी नहीं प्राप्त होता है। तथा वर्तमानमे जो उपभोग प्राप्त है उसे वर्तमान भोगका ही प्राप्य है अर्थात् उनमे निरन्तर विगतवुद्धि रहता है, क्योंकि ज्ञानी

जीवने अज्ञानमय भावना अभाव है। अन तत्काल उपभोग उगने परिग्रहभावकी प्राप्त नहीं होता है। अनागत भागकी प्राप्ति इच्छा ही नहीं है, क्योंकि जानी जीवने अनागतभावरूप इच्छाका अभाव है इसलिए अनागतकर्मने उभयता उपभोग भी जानने परिग्रहभावका प्राप्त नहीं होता है ॥२१५॥

आगे जानी भविष्य कालमें होने वाले भोगको क्यों नहीं चाहता है ? इसका उत्तर कहते हैं—

जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्मने उहय ।

त जाणमो दु णाणी उभय पि ण कखइ क्या वि ॥२१६॥

अर्थ—जो भाव अनुभव करता है उसे वदकभाव कहते हैं और जो अनुभव करने योग्य है उस वदभाव कहते हैं। यह दोनों भाव क्रममें होते हैं एक समयमें नहीं होते अर्थात् जिस कालमें वदभाव है उस कालमें वदभाव नहीं है और जिस कालमें वदभाव है उस कालमें वदकभाव नहीं है अर्थात् दाना ही समय-समयमें नष्ट हो जाते हैं। उन्हें जाननेवाला जानी जीव कदापि दानाको भी नहीं चाहता है।

विशेषार्थ—जानी जीव स्वभावभावके ध्रुवपनमें नित्य ही दृष्टोत्प्रेषण नायक स्वभाव है और वदवदकभाव उत्पन्न तथा विनाशस्वभावपनमें अनित्य है। इन दोनोंमें जो भाव आकांक्षा करता है कि मैं इच्छाम आत्म दृष्ट भावका वदन करूँगा। सो जबतक वदन करनेवाला वदकभाव होता है उसको पहल जिस भावका वदन करना चाहता था, वह वदभाव विनश्यतो प्राप्त हो जाता है उसका विलीन होनेसे वेदकभाव किसको बच ? कदाचित् कहो कि वदकभावके पचाव होनेवाला जो वदभाव है उस वदे, सो जबतक आकांक्षाका विषय वदभाव उत्पन्न होता है तब तब वह वदकभाव नष्ट हो जाता है कौन बच ? कदाचित् वदभावके पचाव होनेवाला वदक भाव उस वदन करेगा सो जबतक वदन करनेवाला वदकभाव हागा तबतक वदभाव नष्ट हो जायगा। इसप्रकार अनवस्थिति होनेसे अभीष्टकी गिद्धि होना असम्भव है, ऐसा जानकर जानी जीव उभयभावकी अभिलाषासे दूर है ॥२१६॥

यही भाव ब्रह्मसम दिखते हैं—

इत्यागताच्छन्द

वदवदकविभावपत्ताच्छन्दे न शल वगितमव ।

तेन वगति न विञ्चन विज्ञान् उवताय्यतिविरक्तिमुपति ॥२१७॥

अर्थ—यह और वदकभाव दाना ही शक्ति है। इसीसे जो वांछित भाव है वह कदापि वदनेमें नहीं आता इसीलिये जाना जीव कुछ भी आकांक्षा नहीं करता प्रयुक्त संभावित विरक्तिभावकी प्राप्त होता है।

भावार्थ—परमायसे यह जीव ब्रह्म भाग-उपभोग का अनुभव नहीं करता है किन्तु भोग उपभोगकी आकांक्षा करनेवाला आत्मपरिणामका ही अनुभव करता है। इस स्थितिमें आत्मा ही यद है और आत्मा ही वदक है। आत्मा जिस भावका वदन करता है वह वद कहलाता है और

जो भाव अनुभव करता है वह वेदक कहलाता है। आत्माका यह वेद्यवेदकभाव क्रमवर्ती है अर्थात् जिन समय वेद्यभाव होता है उस समय वेदकभाव नहीं होता और जिस समय वेदकभाव होता है उन समय वेद्यभाव नहीं होता। यह वेद्यवेदकभाव कर्मोदयसे जायमान होनेके कारण आत्माका विभाव कहलाता है, स्वभाव नहीं। विभाव होनेसे वह क्षणभङ्गुर है। अत आत्माका वेदकभाव जिस वेद्यभावकी इच्छा करता है वह क्षणभङ्गुर होनेसे वेदन करनेमें नहीं आता। जब वेदन करनेमें नहीं आता तब ज्ञानी जीव उसकी इच्छा ही क्यों करेगा? वह तो सब ओरसे विरक्तिको ही प्राप्त होता है ॥१४७॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानी जीवके भोग-उपभोगमें राग नहीं होता है—

चञ्चुवभोगणिमित्ते अज्झवसानोदएसु णाणिस्स ।

संसारदेहविसएसु जेव उप्पज्जदे रागो ॥२१७॥

अर्थ—वन्ध और उपभोगके निमित्त जो अध्यवसानके उदय हैं वे सब संसारविषयक तथा देहविषयक हैं उनमें ज्ञानी जीवके राग नहीं होता है।

विशेषार्थ—इस लोकमें निश्चयमें जो अध्यवसानके उदय हैं उनमें कितने तो ऐसे हैं जिनका विषय समार है और कितने ही ऐसे हैं जिनका विषय शरीर है। जितने संसारविषयक हैं वे वन्धके निमित्त हैं और जितने शरीरविषयक हैं वे उपभोगके निमित्त हैं। जो वन्धके निमित्त हैं वे राग-द्वेष-मोह आदिक हैं और जो उपभोगके निमित्त हैं वे सुख-दुःख आदिक हैं। इन सभी भावोंमें ज्ञानी जीवके राग नहीं होता है क्योंकि ये सभी भाव नानापरद्रव्योंके सम्बन्धसे जन्य हैं और ज्ञानी जीव द्रव्योत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाववाला है। अतएव ज्ञानी जीवके साथ उनका सम्बन्ध नहीं बन सकता है।

मोक्षनीयकर्मके उदयमें जो मोह-राग-द्वेष तथा हर्ष-विषादादिक भाव होते हैं उन्हें अध्यवसानभाव कहते हैं। उन अध्यवसानभावोंमें जो मोह-राग-द्वेष भाव हैं वे संसारविषयक हैं अर्थात् उन्हीं भावोंका निमित्त पातर आत्माकी ससृति-परम्परा होती है और यही भाव आगामीकर्म-वन्धमें निमित्त पड़ते हैं। तथा जो हर्ष-विषादादिक भाव हैं वे शरीर विषयक हैं और उपभोगके निमित्त हैं अर्थात् शरीरमें सुखादिक प्राग उपशील हो जाते हैं। उनसे संसार-मत्ततिका प्रवाह नहीं चला, क्योंकि जब तक इनके साथ रागादिक परिणाम न हो तब तक वे स्वयं वन्धके जनक नहीं रहते। अतएव जो सम्प्रज्ञाता जीव हैं उनके उन अशुद्ध अध्यवसानादिक भावोंमें रागभाव नहीं है ॥२१७॥

रागों भाव समाप्तमें दिखाने हैं—

स्वागताच्छन्द

अतो न हि पण्डितानां

रम्यं रागमग्निउत्पत्ति ।

रगमुत्पत्तिरित्यस्यै

स्वोत्पत्तिरिति वदितुं शक्यते ॥१४८॥

अथ—रागणी राग रङ्गि होना कारण जानी जीवकी त्रिया परिग्रहभावको प्राप्त नहा होतो कर्नाकि हरी, मित्ररी आनिउ उत्पन्न कषाय प्रपाग रहित वस्त्रम जा रङ्ग दिया जाता है यत्र स्वाङ्गुत होने पर भी बाहर हो बाहर रहता है अंतररङ्गम प्रवर्ग नहा करता ॥१४८॥

स्वागताछन्द

मानवान् स्वरछात्राणि यत् श्रुत्वा

सर्वदाभ्यस्यन्मनोऽपि ।

लिप्युत्तमसंस्मरणेन

कर्मव्यपत्तितादृशं तदा न ॥१४९॥

अथ—जानो जीवका एमा सङ्ग स्वभाव है कि उमकी आत्मा स्वयमव गमका उत्पत्ति नहा होतो । इमोय जानो जीव कर्ममध्यम पतित हाकर भी कर्मोमे लिप्त नहा होतो है ॥१४९॥

आग बुद्धान्त द्वारा इसी बातका समयेन करते हैं—

पाणी रागपञ्जरो मज्जद्वयेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि रवणं दु कदम मज्झ जहा कणय ॥१५०॥

अण्णाणी पुण रसो सज्जद्वयेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरणं दु कदम-मज्झे जहा लोह ॥१५१॥

(बुद्धम)

अथ—जानो जीव सब द्रव्याम रागका त्याग करेवाला है इसलिये वह मन वचन बापि व व्यापारण कर्मके मध्यमे पडा हुआ भा कर्मरूपी रजस उम तरह लिप्त नही होता जिस तरह कि कदमके मध्यम पडा हुआ मुवण जङ्गले लिप्त नहा होता । किन्तु जानो जीव सत्र द्रव्याम राग करता है इसलिये वह मन, वचन बापि व्यापारण कर्मके मध्यम पडा हुआ कर्मरूपी रजस उम तरह लिप्त होता है जिस तरह कि कदमके मध्यम पडा हुआ लाहा जङ्गले लिप्त हो जाता है ।

विशेषाथ—जिसप्रकार निश्चयसे मुवण कर्मके मध्यम पडा हुआ होनेपर भी कर्मम लिप्त नहा होता, कर्नाकि कर्मम लिप्त होना उसका स्वभाव नही है । उसी प्रकार जानो जीव कर्मोमे मध्यम अर्थात् मन, वचन बापि व्यापारके बीचमे पडा हुआ होनेपर भी कर्मस लिप्त नही होता कर्नाकि गमस्त परद्रव्य सम्बन्ध रागका त्याग होनेमे कर्मस लिप्त होना उमका स्वभाव नही है । जिसप्रकार लाहा कदमके मध्यम पडकर कर्मम लिप्त हो जाता है कर्नाकि कर्मम लिप्त होना उसका स्वभाव है । उसी प्रकार जानो जीव कर्मोमे मध्यम पडकर कर्मस लिप्त होना है कर्नाकि गमस्त परद्रव्य सम्बन्ध रागस पुनर होनेके कारण कर्मोमे लिप्त होना उसका स्वभाव है ।

सुरणका एमा विशेषण स्वभाव है कि वह कितने ही कालपर्यन्त कर्मम पण रह परन्तु उसके वणम विकार नहीं होता । इसी तरह जानो जीवका एमा विशेषण स्वभाव है कि वह

ममस्त कार्य करता हुआ भी कर्मबन्धसे रहित रहता है। कर्मबन्धका कारण रागपरिणति है और ज्ञानी जीवके वह रागपरिणति छूट जाती है। इसलिये केवल क्रियासे उसके बन्ध नहीं होता। परन्तु अज्ञानी जीवकी परिणति इससे विलक्षण है। जिस प्रकार लोहा कर्दममे डाल दिया जावे तो वह उसके सम्बन्ध से जगाल से लिप्त हो जाता है उसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्मके मय्यमे पड़ जावे अर्थात् मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप व्यापार करे तो वह कर्मसे लिप्त हो जाता है क्योंकि कर्मबन्धका प्रमुख कारण रागभाव है और वह उसके विद्यमान है ही ॥२१८-२१९॥

आगे जिसका जो स्वभाव है वह वैसा ही रहता है, यह कलशा द्वारा कहते हैं—

शाद्वलचिक्रीडितछन्द

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि य
कर्तुं नैप कथंचनापि हि परैरन्यादृश शक्यते ।

अज्ञान न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञान भवत्सतत

ज्ञानिन् भुङ्क्व परापरावजनितो नास्तीह बन्धस्तव ॥१५०॥

अर्थ—जिस वस्तुका जो जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही रहता है, वह किसी भी तरह दूसरोंके द्वारा अन्यथा नहीं किया जा सकता। इसी पद्धतिसे ज्ञान भी कभी अज्ञान नहीं हो सकता। अतएव आचार्यका उपदेश है कि हे ज्ञानी जीव ! कर्मोदयसे जो कुछ उपभोग प्राप्त हुआ है उसे उदयजनित सामग्री जान अहंकार बुद्धिमे रहित होकर भोग, यदि इस नीतिसे उदासीनभावसे भोगेगा तो परापरावजनित बन्ध तुझे नहीं होगा।

भावार्थ—उम जीवके ज्ञानके साथ अनादिकालसे मोहजन्य विकारीभावोका संमिश्रण चला आ रहा है। अज्ञानी जीव उस संमिश्रणको ज्ञानका स्वभाव जान उससे कभी विरक्त नहीं होता। उमलिये उमके बन्ध मदाकाल जारी रहता है। परन्तु ज्ञानी जीव इस अन्तरको समझ जाता है, वह ज्ञानको ज्ञान और मोहजन्य रागादिक विकारोको विकार समझ लेता है, उमलिये उमसे विगत हो जाता है। इस विरक्तिके कारण ज्ञानी जीव यद्यपि प्राप्त सामग्रीका उपभोग करता है तो भी उमके बन्ध नहीं होता। उमका कर्मोदय अपना फल देकर निर्जीर्ण होता जाता है, नवीन वस्तुका कारण नहीं होता। कर्मोदय, ज्ञानी जीवके ज्ञानको अन्यथा करनेके लिये ममर्थ नहीं है तथाकि वस्तुता ऐसा स्वभाव है कि वह मदा वस्तुके ही स्वाधीन रहता है, किसी भी तरह उमका अन्यथा परिणमन नहीं कराया जा सकता ॥१५०॥

आगे यहाँ अर्थ दृष्टान्तके द्वारा दृढ़ करते हैं—

भुंजन्म वि विविधे सन्धित्ताचित्तमिम्मिये दब्बे ।

मंमस्स सेदभावो ण वि मक्कदि किण्णगो काळं ॥२२०॥

नह पाणिम्भ वि विविधे सन्धित्ताचित्तमिम्मिण् दब्बे ।

भुंजन्म वि पाणं ण मक्कमण्णाणद णेदुं ॥२२१॥

ज्या म म्म मग्गो मेम्महाव तय पनहिदूण ।
 मग्गेज्ज निग्गमाय तप्पा सुक्कत्तण पनहे ॥२२॥
 नह णाणीनि हु जइया णाणमहाव तय पनहिऊण ।
 अण्णाणेण परिणदो तइया अण्णाणद मग्गे ॥२३॥

अथ—जिम तरह गद्द यद्यपि गाना प्रकारव सचित्त अचित्त और मित्र द्रव्याका उप भाग करना है ता भी उसका स्वतन्त्रभाव कृष्ण गद्द किया जा सकता है। उमो तरह गानो जीव यद्यपि सचित्त अचित्त और मित्र द्रव्याका उपभाग करता है ता भी उसका ज्ञान अज्ञानभावका प्राप्त नहीं करवा जा सकता और जिस तरह जिम वाद्यम वही गद्द उस स्वतन्त्रभावको छोड़कर कृष्णभावका प्राप्त हो जाता है उस कालम स्वतन्त्रभावको स्वयं छोड़ देता है उसा तरह गानो जीव भी जिम वाद्यम उस ज्ञानभावका छोड़ देता है उस कालम अज्ञानभावम परिणत गद्द अज्ञानभावका प्राप्त हो जाता है।

विशेषाथ—जिम प्रकार निश्चयसे गद्द यद्यपि परद्रव्यका उपभोग करता है ता भी जो उसका स्वीय स्वतन्त्रभाव है वह परव द्वारा कृष्ण नहीं किया जा सकता क्याकि परम परभावक प्रति निमित्तपनेको अनुपत्ति है अर्थात् परपत्त्य अपर पत्त्यक अन्यथापन करनेका सामर्थ्यम शून्य है। इसा प्रकार गानो जीव यद्यपि परद्रव्यका उपभोग कर रहा हो ता भी उसका जो स्वीय ज्ञानभाव है वह परवे द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता क्याकि परम परभावक प्रति निमित्त पनवी अनुपत्ति है अर्थात् परदाय अपरपत्त्यक अन्यथापन करनेको सामर्थ्यसे शून्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि गानो परव अपराधक निमित्तसे बाध नहीं होता है। और जिम प्रकार जिम समय वही गद्द परद्रव्यका उपभाग कर रहा हो अथवा न कर रहा हो स्वतन्त्रभावको छोड़ कर स्वयं ही कृष्णभावसे परिणमना है उस समय उसका स्वतन्त्रभाव स्वयं ही कृष्णभावको प्राप्त होता है। उमो प्रकार जिम समय वही गानो परद्रव्यका उपभोग कर रहा हो अथवा न कर रहा हो, ज्ञानका छोड़कर स्वयंमव अज्ञानभावसे परिणमना है उस समय उसका ज्ञान स्वयं ही अज्ञान भावको प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि गानो जीवक जा बाध होता है वह स्वीय अप राधक निमित्तसे ही होता है ॥२२० २२॥

आगे यहां भाव बलगाव द्वारा दर्शात है—

गद्दलविक्खोदितछन्द

जानिन् कम न जानु बभुमचित्त विचित्तयाप्पुत्थ

बुमुडस हन्त न जानु म यन्ति पर हुमुन एवाति भो ।

बाध स्वादुपभागाता यदि न तन्नि कामकारास्ति त

ज्ञान शुभमय बाधमप्यपरया स्वस्यापराधाद् ध्रुवम् ॥१५१॥

अथ—हे गानो जीव । यद्यपि तुम बभो कम करना उचित्त नहीं है अर्थात् —
 कमका बाध करना तर माय्य नहीं है ता भी कुछ कहा जाता है। परद्रव्यका बाध
 गया कहना हुआ यन्ति तुमका उपभोग करता है ता के है कि तुम

उपभोग करनेवाला ही है। जो वस्तु तेरी नहीं उसका उपभोग करना असद् उपभोग ही है। कदाचित् तू यह कहे कि जानी जीवके उपभोगसे वन्ध नहीं होता तो इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि तो क्या तेरा कामचार है अर्थात् तेरी इच्छासे वन्ध रुकनेवाला है ? अरे भाई ! ज्ञानरूप होकर निव्राम कर—ज्ञानके साथ मिले हुए रागादिकको दूरकर मात्र ज्ञाता-द्रष्टा रहकर कार्य कर, तभी वन्धमें बच सकता है अन्यथा निश्चित ही अपने अपराधसे वन्धको प्राप्त होगा।

भाषार्थ—निश्चयसे जीव परद्रव्यका न कर्ता है और न भोक्ता है परन्तु अज्ञानी होकर यह परद्रव्यका कर्ता और भोक्ता बन रहा है। ऐसे जीवको आचार्य समझाते हैं कि हे भाई ! तू अपने उस अज्ञानको छोड़, तू तो जानी है अतः ज्ञानस्वभावको ही प्राप्त हो, परद्रव्य जब तेरा नहीं है तब तू उसका उपभोग करनेवाला कैसे बनता है ? लोकमें परका उपभोग करना असद् उपभोग कहलाता है। इसके उत्तरमें वह कहता है कि मैं तो जानी हूँ, परद्रव्यके उपभोगसे मुझे वन्ध नहीं होगा अतः उपभोग करते हुए भी मेरी हानि नहीं है। तब आचार्य कहते हैं कि वन्ध होना और न होना तेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस विषयमें तेरा स्वेच्छाचार नहीं चल सकता। यदि तू जानी होकर रहेगा अर्थात् अपने ज्ञानमें-से रागादिक विकारीभावोको पृथक् कर देगा तब तो वन्धमें बच सकेगा, अन्यथा अपने इस अपराधसे—रागादिविकारीभावरूप परिणमनसे निश्चित ही वन्धको प्राप्त होगा ॥१५१॥

आगे रागी मनुष्य ही कर्मवन्धको प्राप्त होता है, यह कहते हैं—

शाङ्खलविक्रीडितछन्द

कर्ता स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत्

कुर्वाण फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मण ।

ज्ञानं गतदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा

कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्कथं प्रतिप्राणं कशील मुनि ॥१५२॥

अर्थ—कामकर्म करने करनेवाले कर्ताको जबदस्ती अपने फलसे युक्त नहीं करता, किन्तु फल ही उत्पन्न कर कर्म करनेवाला प्राणी ही कर्मके फलको प्राप्त होता है। इसीलिये ज्ञानमय होने हुए जिनमें रागकी रचनाको दूर कर दिया है तथा कर्मके फलका त्याग करना ज्ञाता स्वभाव है, ऐसा मुनि (ज्ञानी जीव) कर्म करता हुआ भी कर्मसे बद्ध नहीं होता है।

भाषार्थ—ज्ञानवशसे वन्धका कारण अन्तरङ्ग वानना है। जिनमें दर्शनमोहाका उपयोगादि जाता है उनके मित्यान्वये ज्ञानमें स्वपरभेदज्ञान हो जाता है। वे भेदज्ञानके बलमें परको पर मानते हैं, तब ज्ञानमोह उदयमें नहीं चाहते हुए भी औदयिक रागादिककी वेदनाके अपाहागर्भ से उत्पन्न होते हैं। जीव में ज्ञानके समान वाह्य भोगोंमें यद्यपि प्रवृत्ति करते हैं तो भी स्निग्धताके कारण ज्ञानों प्राप्त नहीं होते ॥१५३॥

इसमें शरीर वस्त्रों के दृष्टान्तमें दृष्ट करते हैं—

पुमिन्मो जडो वि द्रष्ट विनिनिमित्तं तु सेवणं गय ।

गो गो वि देदि गवा विविहे भोण मुहृण्णाय ॥२०४॥

एमेर जीरपुरिसो कम्मरय सेनदे मुहणिमित्त ।
 तो मो नि देइ कम्मो निविहे भोण सुहुप्पाण ॥२२५॥
 जह पुण मो चिय पुरिमो वित्तिणिमित्त ण सेनदे गय ।
 तो मो ण देइ गया विनिहे भोण सुहुप्पाण ॥२२६॥
 एमेव गम्मट्ठि विमयत्य सेवए ण कम्मरय ।
 तो मो ण कम्मो निविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२७॥
 (चतुत्तम्)

अथ—जग लोके जिन प्रकार कोई पुण्य आज्ञाधिकारि निमित्त राजाजी सेवा करता है ता वह राजा भी उमरा लिय मुख उपजानेवाला नानाप्रकारके भोग देता है । इसी प्रकार यह नीचनामा पुरय मुक्तो निमित्त कमरूपी रजकी सेवा करता है तो वह कम भी उसका लिये मुख उपजानेवाला नानाप्रकारके भोग देता है । यदि वह पुरय आज्ञाधिकारि निमित्त राजाकी सेवा नहीं करता है तो वह राजा उसको लिये मुख उपजानेवाला नानाप्रकारके भोग नहीं देता है । इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव विपयाके लिये कमरूपी रजकी सेवा नहीं करता है तो वह कार्य भी उसके लिये मुख उपजानेवाला नानाप्रकारके भोग अर्थात् विषय नहीं देता है ।

विशेषार्थ—जिन प्रकार कोई पुण्य करने अथ राजाकी सेवा करता है ता वह राजा उसके लिये फल देता है । उसी प्रकार जीव करने अथ कमकी सेवा करता है तो कम उसके लिये फल देता है और जिस प्रकार बनी पुण्य करने अथ राजाकी सेवा नहीं करता है ता राजा उसका लिये फल नहीं देता है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव फल अथ कमकी सेवा नहीं करता है ता कम उसका लिये फल नहीं देता है ।

उपर कल्पनाम जो कहा गया था कि कम किसीका जबदस्ती अपने फलम मुक्त नहीं करता, किन्तु जो फलकी इच्छा रखता हुआ कम करता है वही कमस मुक्त होता है वही अथ यही दृष्टान्त द्वारा अव्यय-व्यतिरेक दब किया गया है । जिस प्रकार फलकी इच्छा रखकर सेवा करनेवाला पुण्यका राजा फल प्रदान करता है और फलकी इच्छा न रखकर सेवा करनेवाला भी राजा फल प्रदान नहीं करता है । इसी प्रकार फलकी इच्छा रखकर कम करनेवाला मनुष्यको कम फल देता है और फलकी इच्छा न रखकर कम करनेवाला मनुष्यको कम कुछ भी फल नहीं देता । तात्पर्य यह है कि इच्छापूर्वक कम करनेवाला पुण्यका ही कम वाच्य होता है और इच्छावर्जित कम करनेवाला पुण्यका कम वाच्य नहीं होता । सम्यग्दृष्टि मनुष्य अन्तरात्मास रागादिको चाहता नहीं है किन्तु चारित्र्यमाहर्ष उदयको बलवत्तास आय हुए रागादिस प्ररित होकर भोगाग भोगम प्रगृहीत करता है इसलिये वह वाच्य रहित कहा गया है ॥२२४-२२७॥

इसी भावका कल्पनाम प्रस्तुत करते हैं—

आहूतविच्छिन्नित्तव

एकत मन फल स कम बुद्धे नहि प्रतीमो वय

निन्त्यस्यापि बुद्धोपि निश्चिदपि तत्सर्वाविधानागतम् ।

तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो

ज्ञानी किं कुर्वतेऽयं किं न कुर्वते कर्मेति जानाति क ॥१५३॥

अर्थ—जिसने कर्मका फल त्याग दिया है वह कर्म करता है, इसकी हम प्रतीति नहीं करते हैं किन्तु इस ज्ञानीके भी किसी कारणसे कुल कर्म इसके वश विना आ पड़ते हैं और उनके आ पड़नेपर भी यह ज्ञानी निश्चय परमस्वभावमें स्थित रहता है। इस स्थितिमें ज्ञानी क्या करता है? और क्या नहीं करता है यह कौन जानता है?

भाषार्थ—कर्मका बन्ध, कर्मफलके इच्छुक प्राणीके होता है। जिसने कर्मफलकी इच्छा छोड़ दी उसे कर्मका बन्ध नहीं होता। यहाँ सम्यग्दृष्टिजीवको ज्ञानी कहा गया है। यद्यपि ज्ञानीके ज्ञानचेतना हे, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना नहीं है, फिर भी कालान्तरमें जो कर्म अर्जित किये हैं वे उदयमें आकर अपना रस देते हैं, उन्हें यह नहीं चाहता किन्तु चारित्र्यमोहके सद्भावमें पराधीनतामें भोगने पड़ते हैं। भोगनेपर भी अपने परमज्ञानस्वभावमें अकम्प स्थिर रहनेसे वे कर्म, ज्ञानीका कुछ बिगाड़ करनेमें समर्थ नहीं होते। अतः निष्कर्ष निकला कि ज्ञानी क्या करता है? और क्या नहीं करता है? इसको कौन जाने? वही जाने ॥१५३॥

आगे ज्ञानी जीव ही निर्भय होते हैं यह कहते हैं—

शाह्वलविक्रीडितछन्द

नम्यगृष्ट्य एव साहसमिदं कर्तुं क्षमन्ते पर

यद्वज्जेषि पतत्यमी भयचलत्रयमुक्ताध्वनि ।

मर्माग्निं निमग्ननिर्भयतया शङ्का विहाय स्वयं

जानन्तः स्वमव्ययविवक्षुषु वीर्यवन्तः न हि ॥१५४॥

अर्थ—नम्यगृष्टि जीव ही इन उत्कृष्ट साहसके करनेमें समर्थ होते हैं कि जिसके भयसे निर्गन्त तब मात्र लौटके जीव अपना-अपना मार्ग छोड़ देते हैं, ऐसे वज्रके पड़ने पर भी वे मरनामें निर्भय होनेके कारण सभी प्रकारकी शङ्काको छोड़कर स्वयं अपने आपको दूसरेके हाथ में न गिराते, ऐसे ज्ञानधारीमें युक्त जानते हुए ज्ञानसे च्युत नहीं होते।

भाषार्थ—नम्यगृष्टि जीव नि शङ्कित गुणका धारक होता है, अतः वह सदा सब प्रकारके भयोंसे निर्गन्त रहता है। जिस वज्रके पड़नेपर तीन लोकके जीव भयमें विचलित हो अपना-अपना मार्ग छोड़ देते हैं, उस वज्रके पड़ने पर भी नम्यगृष्टि सदा यही विचार करता है कि मैं भी ज्ञानधारी के समान ज्ञान ही मेरा रूप है और ऐसा ज्ञान, जो कि कभी किसीके हाथ में नहीं आता, ऐसा विचारकर वह सदा अपने ज्ञानस्वरूपमें च्युत नहीं होता ॥१५४॥

आगे ज्ञानी भाव साधने दिखते हैं—

गम्भदिदृशी जीवा णिस्सका व्वंति णिब्भया तेण ।

मग्न-भय-विष्णुमाप्ता जत्था तत्ता द णिस्संका ॥२२८॥

विशेषाद्य—जिग कारण सम्यग्दृष्टि नित्य ही समस्त ब्रह्मवि पञ्ची अभिप्रासे रहित होने हुए ब्रह्मोम जल्यन्त निरूपण वतन हैं। इसलिये ही जान पटना है कि ये अत्यन्त नि गङ्ग सीर निदब्यरूप हाते हुए अत्यन्त निभय रहते हैं ॥२२८॥

आगे मत्तमयके ब्रह्मरूप वाक्य कहते हैं—

गादूलविशीडितछन्द

लोक साधुत एक एव सत्यव्यवस्था विविक्तमान—

त्रिलोक स्वयमव वेत्तमय म लोचमयक ।

लोकोम्य न तवापरस्तदपरम्यास्ति तद्धी कृता

निगड्ग गतन स्वय स गहज नात सा विगति ॥१५५॥

अर्थ—परमे भिन्न आत्मावा जो यह चेतयलोक है वह गादवन है एक है सत्र जीववि प्रवृत्त है। यह एव सम्यग्ज्ञानी जीव ही स्वय इस चतयलोका अवलम्बन करता है। वह विचारता है कि ह आत्मन्। यह एव चतयलोक ही तरा लोक है इसम भिन्न दूसरा कोई लोक तेरा नहीं है तब तुझे उसका भय कैसे हा सकता है। ऐसा विचारकर जानी जीव निरन्तर नि गङ्ग रूपसे स्वाभाविक ज्ञानको स्वय ही प्राप्त होता है।

आवाय—इस वाक्यम जानीके इस लोक तथा परलोक दोनोंका भय नहीं होता है यह कहा गया है। इस लोक अर्थात् वतमान पर्यायम मुझ कष्ट न उठाना पड़े ऐसा भय होना इस लोकका भय है और परलोक अर्थात् आगामी पर्यायम मुझे कष्ट न भोगना पड़े ऐसा भय होना परलोकका भय है। जो जानी जीव ऐसा विचार करता है कि मैं समस्त ब्रह्म लोकम आदिसे भिन्न पृथगद्रव्य हूँ, चेतय ही मेरा स्वरूप है, यह चेतय ही मेरा लोक है, मेरा यह चेतयलोक गावन है—कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिये मुझ न इस लोकका भय है और न परलोक का भय है। शरीर अवयव नागको प्राप्त होता है, पर वह मरा कब है ? मैं चतयका पुत्र हूँ और यह शरीर जड़ अवयव जाननानसे दूय पुद्गलद्रव्य है इसने नागसे मेरा कुछ नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिये जानी जीव सत्य नि गङ्ग होकर स्वाभाविक ज्ञान स्वरूपको ही प्राप्त होता है—उसी प्रकार अनुभव करता है।

सासारम ये प्राणी निरन्तर भयभीत रहत हैं। न जाने ये लोक मरी कैसी दुःशा करेंगे अत निरन्तर इनके अनुगूठ रहनेकी प्रवृत्ति करता है। न जाने यह राजगोब मरे ऊपर कौन सी आपत्ति ला नष्टकेंगे अत निरन्तर उन्हें प्रमत्त करनेकी चेष्टाम मग्न रहता है। न जाने पर लोकम कहाँ जाऊंगा, भद्रजन्म हो ता अच्छा इसके अर्थ निरन्तर नानाप्रकारके दानानि कर परलोकम निगड्ग होनेकी चेष्टा करता है। परन्तु सम्यग्ज्ञानी विचार करता है कि मेरा तो चेतना ही लोक है, उमीका आमान साथ निय तात्पर्य है जो किसी काल और किसी क्षणके द्वारा पुष्य नहीं किया जा सकता है। अत चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे परलोकम जाऊँ मेरा गुण मुझसे भिन्न नहीं हो सकता। अत सम्यग्ज्ञानी जीव इस लोक और परलोकका भय नहीं है। तत्त्वदर्शि विचारो ता ज्ञानगुणकी जो जानन किया है वह कभी भी उस छोड़कर भिन्न नहीं हा सकता और परपण्यका उत्तम प्रवण नहा हो सकता। मात्र ज्ञानकी स्वच्छता ही एक ऐसी

२०२

अनुम है कि उसमें जेय प्रतिभासमान होते हैं। अथवा जेय क्या प्रतिभासमान होते हैं? वह तो ज्ञानका ही परिणाम है परन्तु हम व्यवहारसे ऐसा मानते हैं कि हमने परपदार्थको जाना। जब ऐसी ज्ञानकी सामर्थ्य है कि उसमें परपदार्थका प्रवेग नहीं तब न कोई पदार्थ सुखका कर्ता है और न कोई पदार्थ दुःखका कर्ता है ॥१५५॥

शार्दूलविक्रीडितछंद

एषकेव हि वेदना यदचलं ज्ञान स्वयं वेद्यते
निर्मोदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदानाकुलः ।
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्भ्री कुतो ज्ञानिनो
निश्गङ्ग सतत स्वयं स महज ज्ञानं सदा विन्दति ॥१५६॥

अर्थ—सम्यग्ज्ञानी जीवोंके यही एक वेदना है कि वे सदा निराकुल रहकर अमेदरूपसे उदित वेद्यवेदकभावके बलसे अविचल—कभी नष्ट नहीं होने वाले ज्ञान का स्वयं वेदन करते हैं अर्थात् अनुभव करते हैं। ज्ञानीके अन्य पदार्थकी वेदना नहीं है तब उसे वेदनाका भय कैसे हो सकता है? वह तो सदा निःशङ्क होता हुआ स्वाभाविक ज्ञानको ही प्राप्त होता है, उसका अनुभव करता है।

अनुभव करता है।
 भावार्थ—इस काव्यमें वेदनाभयका वर्णन है। सुख-दुःखका अनुभव करना सो वेदना है। परन्तु सम्यग्ज्ञानी जीवको ऐसा सुख-दुःखका अनुभव नहीं होता। यह सुख-दुःखका विकल्प म्वाभाविक न होकर मोहकर्मके उदयसे जायमान अशुद्ध अनुभूति है। ज्ञानी जीव विचार करता कि मोहकर्मके विपाकसे जायमान सुख-दुःख मेरे स्वभाव नहीं है, इसलिये मुझे तद्विषयक आकुलता में क्या प्रयाजन ? अतः वह मदा निराकुल रहकर एक ज्ञानस्वभावका ही वेदन करता है और यह भी जगद वेद्यवेदनाभावकी सामर्थ्यमें अर्थात् वेदन करने वाला भी आत्मा है और जिसका वेदन करना है वह वेद्य भी आत्मा ही है। ज्ञानानुभूतिके सिवाय कर्मोदयसे आगत अन्य अनुभूति भेन म्वाभव नहीं है, तब मुझे उस विषयका भय भी कैसे हो सकता है ? कर्मके उदयसे जो सुख-दुःख गती अनुभूति होती है उसे मैं अपना स्वभाव नहीं मानता, तब मुझे उन कल्पित अनुभूतियोंमें होने वाले सुख-दुःखकी चिन्ता ही क्या है। एक ज्ञान ही मेरा स्वभाव है, इसलिये उसीका वेदन मैं करता हूँ, मेरा विचारकर सम्यग्ज्ञानी जीव सदा वेदनाभयमें रहित होता है ॥१५६॥

शादुलबिक्रीडितछन्द

५-मन्त्रानामुपैति तन्न नियतं ध्वजेति वस्तुस्थिति-
 ज्ञानं गन्धर्वमेव तस्मात् तत्तस्मात् किमस्यापरं ।
 अस्याप्राप्तमेव न सिद्ध्यन् भवेत्तन्मोक्षं गुणो ज्ञानिनो
 निश्चयः स गन्धर्वः स गहनं ज्ञानं मदा विन्दति ॥१५७॥

उत्तर—जो मनुष्य स्वयं के वर प्राप्त नहीं होना, उस नियमसे वस्तुकी मर्यादा प्राप्त है। ज्ञान मनुष्यका है इसलिए वह स्वयं ही रक्षित है। उसके लिए दूसरे पदार्थों की आवश्यकता है। दूसरी मनुष्य किसीके नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी पुण्योंको भय वैन ही करता

है ? वह तो निरन्तर निराश रहता हुआ स्वयं सार्ज-संगभाविक भानवा ही सदा प्राप्त होता है—उसीका अनुभव करता है।

भाषाय—जो शब्द है उसका कभी मान नहीं होता। ऐसी निश्चयसे वस्तु मर्यादा है और भानवा है सो स्वयं ही मत्स्वरूप है। इसलिये इसकी रक्षाके अथ अथकी आवश्यकता नहीं है। हम भानवाकी अरक्षा करनेमें कोई भी वस्तु गमय नहीं है। अतएव भानवा जीवको इसकी रक्षाके अथ विमोम भी भय नहीं होता है। स्वयं जो अपना सहज भान है उसीका अनुभव करता है। भानवाके ऐसा निश्चय है कि मत्स्वरूप स्वयं स्वरूप ही रहित है। कोई भी भानवा इसका अभाव करनेमें गमय नहीं है। अतः इसी भावका स्वर भानवाकी किसीका भय नहीं रहता है। निरन्तर जो अपना स्वाभाविक भान है उसीका अनुभव करता है।

इस काव्यम अरणाभयका वणन है। जानी जीव समस्तता है कि भान ही मेरा स्वरूप है उगवा करनेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं है। गरीबान्त्रिक परप्रायः हं—पुण्ड्रव्यकी परिणतियां हैं। उनके नामसे मेरे भानस्वभावका नाश नहीं होता इसलिये मुझे अरक्षाका भय नहीं है ॥१५॥

गाढलक्षितछन्द

स्व रूप निल बस्तुनोऽस्ति परमा गुप्ति स्वरूपे न य

छन्दस्य कोऽपि पर प्रवर्णमस्तु भानं स्वरूपं य नु ।

अस्यागुप्तिरतो न बाधनं भवतः त्रुतो ज्ञानिने

विशङ्क सतत स्वयं स सहज भानं यथा विनति ॥१५८॥

अथ—निश्चय वस्तुना जा स्वीयरूप है वही उसकी परमगुप्ति है क्योंकि स्वीयरूपमें कोई भी परप्राय प्रवेश करनेवा लिये समर्थ नहीं है। आत्माका स्वरूप अदृष्टिमाना है इसलिये इसकी कोई भी अगुप्ति नहीं है। फिर भानवा जीवका अगुप्ति का भय कैसे हो सकता है ? वह तो निरन्तर निराश रहता हुआ स्वयं सहज भानवा ही सदा प्राप्त होता है—उसीका अनुभव करता है।

भाषाय—वस्तुना जा स्वीय स्वरूप है वही परमगुप्ति है उसमें अथका प्रवेश नहीं हो सकता। पुरुषका स्वात्मस्वरूप भान है। इसकी अगुप्ति किसीका द्वारा नहीं हो सकती इसीसे भानवा जीवका विमान भी कुछ भी भान नहीं रहती है। वह तो निराश होता हुआ निरन्तर अपने भानस्वरूपका अनुभव करता है। सोचमें मगुप्ति अपनी रक्षाके अथ गत् कोट परिक्षा आदि बनाते हैं किमम मगुप्ति का प्रवेश न हो और अपने ध्यादिककी गुप्ति रहे परन्तु आत्माका जा धा है वह भान है उसमें अथ पण्योका प्रवेश नहीं है वह स्वयं गुप्ति स्वरूप ही है। इसीसे भानवा जीव निरन्तर निर्भीक होत हुआ स्वात्मस्वरूपम भान रहता है। ऐसा नियम है कि—

जा जज्ञि गण दम्ब सो अण्णहि दु ण सवमि दम्ब ।

तं अण्णमर्धकमदो वह तु परिणामए दम्ब ॥

अथवा जा वस्तु जिम गुण अथवा द्रव्यम वतती है वह जेय द्रव्यम सङ्गमण नही करती—अथ द्रव्यरूप पण्टवर नही वतती। जेय वह अथ द्रव्यरूप सङ्गमण नहीं करती तब उस अथरूप कैसे परिणामा सकती है।

जब यह नियम है तब ज्ञानी जीव परपदार्थसे अपना उपयोग हटाकर स्वकीय ज्ञान-स्वरूपकी ओर ही लगाता है। ज्ञानीका ज्ञानस्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। इसलिये वह सदा अगुप्तिभयसे दूर रहता है। लोकमें घनादिका नाश होता है। पर ज्ञानी उन्हें अपना नहीं मानता ॥१५८॥

शाङ्ख्यविक्रीडितछन्द

प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरण प्राणा किलास्यात्मनो

ज्ञान तत्त्वमेव शाश्वततया नो छिद्यते जातुचित् ।

तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्भी कुतो ज्ञानिनो

निश्चिन्ना सततं स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥१५९॥

अर्थ—प्राणोंके उच्छेदको मरण कहते हैं, निश्चयसे इस आत्माके प्राण ज्ञान है, ज्ञान स्वयमेव शाश्वत है। इसलिये कभी नष्ट नहीं होता, इसलिये ज्ञानीका कुछ भी मरण नहीं होता, किन्तु उसे मरणका भय कैसे हो सकता है? वह तो निरन्तर निश्चिन्ना रहता हुआ स्वयं सहज ज्ञानको ही सदा प्राप्त होता है—उसीका अनुभव करता है।

भावार्थ—प्राणोंके उच्छेदको मरण कहते हैं। इस आत्माका प्राण ज्ञान है, यह ज्ञान नित्य है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, इसमें जब इसका मरण हो नहीं तब सम्यग्ज्ञानीको किसका भय? वह तो निरन्तर स्वीय ज्ञानका ही अनुभव करता है। लोकमें इन्द्रियादिक प्राणोंके वियोगको मरण कहते हैं, इन्हींको द्रव्यप्राण कहते हैं। यह जो द्रव्यप्राण है वे पुद्गलके निमित्तसे जायमान होनेके कारण पीद्गलिक है। वास्तवमें आत्माके प्राण ज्ञानादिक है, उन ज्ञानादिक प्राणोंका कभी भी नाश नहीं होता। अतएव जो ज्ञानी जीव है, उन्हें मरणका भय नहीं होता। वे तो निरन्तर अपने ज्ञानका ही अनुभव करते हैं ॥१५९॥

शाङ्ख्यविक्रीडितछन्द

एवं ज्ञानमनापगतमचलं निद्रा क्लेशतत्त्वतो

यावत्तानदिदं नदैव हि भवेन्नायं द्वितीयोदयः ।

तन्नाशमिदमपि किञ्चन भवेत्तद्भी कुतो ज्ञानिनो

निश्चिन्ना सततं स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विन्दति ॥१६०॥

अर्थ—ज्ञानात्मा जो ज्ञान है, वह एक है, अनादि, अनन्त और अचल है तथा स्वयं निद्रा है, परमात्मा ही सदा है, उसमें अन्य उदय नहीं है। इसलिये इन ज्ञानमें कुछ भी आकस्मिक भय है, तब ज्ञानी जीवको उसका भय कैसे हो सकता है? वह तो निरन्तर निश्चिन्ना रहता हुआ सदा सत्य ज्ञानको ही सदा प्राप्त होता है—उसीका सदा अनुभव करता है।

भावार्थ—जो अनुभवमें नहीं जाता, ऐसा कोई भयका कारण उपस्थित हो जावे, उसे भयानक भय लगे है। मन्व्यज्जन्तो जीवता ऐसा निर्मल विचार है कि हमारा जो ज्ञानस्वरूप है, वह नाश नहीं हो सकता, तब तब स्वयं निद्रा है। उसमें अन्य उदय नहीं हो सकता।

अतः भयां कारणानां अभावः हानेन च निरन्तरं निर्मितं रहता हुआ अपने आत्मस्वरूपम ही रहता है ॥१६०॥

मदाराताछव

टड्डो कीयस्वरगनिधितगानतवस्वभाव

सम्यग्दृष्टिं सत्तल ध्वन्ति लक्षणं वयम् ।

तत्तस्यास्मिन्नुपनि यनात्रमणी नारित वयम्

पूर्वोपात्तं तन्नुभवतो निश्चितं निजराध ॥१६१॥

अर्थ—टांवीम उतरे हुए व समान गानवन स्वभावसं युक्त गानरूपी मन्त्रमयी प्राप्त जा सम्यग्दृष्टि जीव है उसका नि गानितत्वात् लक्षण इस जगत्सं समस्त बर्माँको नष्ट करते हैं सम्यग् इस गानरूप मन्त्रस्वक प्रत्यक्ष होनेपर सम्यग्दृष्टि जीवके कमका छोडा भा वय नहीं होता है । निरुतु पूर्वोपात्तित कमका अनुभव करते हुए उक्त निश्चितरूपसे निजरा ही होती है ।

भाषा—टड्डोत्वोण और स्वरमने भरे हुए गानरूप सवस्वका भाग बरनेवाला सम्यग् दृष्टि जीवक जा नि गान्धता आदि गुण हैं व मन्त्र बर्माँका हनन करते हैं । इसा होनेपर उसका फिर नवीन बर्माँका वय नहीं होता है । पूर्वोपात्तित बर्माँक स्थापना अनुभव बरनेवाला जा सम्यग्ज्ञानी जीव है उसका रागका अभाव हानेसे निजरा ही होती है, गवीन वय नहीं होता । इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वोपात्तित भय आदि प्रतियोगिका उन्मय आनेपर भी सम्यग्ज्ञानरपी सामर्थ्यसे पाणी जीवक स्वरूपम विचलित नहीं होता । अतः वह निरन्तर नि गान्ध रहता है । उक्तो पूर्ववद्व प्रहर्निर्मा उदय दवर निजराभावका प्राप्त हा जाती है ॥१६१॥

आम सम्यग्दृष्टि जीवक नि गान्ध आदि गुणोंका वर्णन करते हैं । उनम सवप्रथम नि गान्ध गुणका निरूपण करते हुए गाया करते हैं—

ओ चत्तारि नि पाए उदिदि त वम्ममयमोहरर ।

मो निस्सरो चेदा सम्मान्दिही सुणेयव्यो ॥२२९॥

अर्थ—ओ आत्मा वमन्धन कारण माहक उत्पादक मिथ्यात्व अविरति वपाय और योग्य चारा पायाका छाना है वह नि गान्धगुणका धारक सम्यग्दृष्टि जाननेका योग्य है ।

विशेषार्थ—अम कारण सम्यग्दृष्टि जीव टड्डोत्वोण एक ज्ञायकभावम तमय हानक कारण बमव घटी टड्डा बरनेवाला मिथ्यात्व आदि भावाका अभाव हा जानम नि गान्ध है इसाग मन्त्र गान्हा हाग वय नग हाता है प्रभु निजरा ही होती है । सम्यग्दृष्टि जीवक कमका उन्मय आता है, परन्तु उक्त आनपर यह उक्त स्वामा नहीं बनता । अतः वह कम अपना रग दवर यह जाता है, आगन्तिव अभावम वयका प्रभावक नहीं होता है ॥२२९॥

आम नि कान्तिगुणका निरूपण करते हुए गाया करते हैं—

ओ दृ ण कणि कम रम्ममत्तेसु तद्व मन्त्रममेगु ।

मो निक्खरो चेदा सम्मान्दिही सुणेयव्यो ॥२३०॥

अर्थ—जो आत्मा कर्मोंके फलोमे तथा समस्त धर्मोंमे काक्षा नहीं करता है, वह नि काङ्क्ष गुणका धारक सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है ।

विशेषार्थ—जो पञ्चैन्द्रियोंके विषयमुख्य स्वरूप कर्मफलो तथा समस्त वस्तुधर्मोंके अभिलाषाको नहीं करता है, ऐसा वह सम्यग्दृष्टि जीव ही नि.काक्षित अङ्गका धारी होता है ।

जिस कारण सम्यग्दृष्टि जीव दृढोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभाववाला है, इसी स्वभाव के दलमे उस सम्यग्दृष्टि जीवके सम्पूर्ण कर्मफलोमे और सम्पूर्ण वस्तुधर्मोंमे आकाक्षाका अभाव है । अतएव आकाक्षाकृत वन्ध उसके नहीं है, प्रत्युत निर्जरा ही होती है ।

माताकर्मके उदयमे रतिके सम्बन्धसे हर्ष होता है, इसीसे यह प्राणी साताके उदयमे गुणव, कलत्रादि अनुकूल सामाग्री के उदयमे रतिकर्मके सम्बन्धसे अपनेको सुखी मानता है और निरन्तर इन भावनाको भाता है कि सम्बन्ध इसी रूपसे सदैव बना रहे, विघट न जावे । और जब अमाताका उदय आता है तब उसके माय ही अरतिका उदय रहनेसे विपाद मानता है अर्थात् अमानाके उदयमे अनिष्ट पुत्र, कलत्रादिक प्रतिकूल सामग्रीके सञ्जावमे अरतिकर्मके उदयसे अपनेको दुःखी मानता है और निरन्तर यही भावना रखता है कि कब इन अनिष्ट पदार्थोंका सम्बन्ध मिट जावे ? परन्तु जिस जीवके सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाता है वह इनके उदयमे हर्ष-विपाद नहीं करता, इन्हें कर्मकृत जान इनकी अभिलाषा नहीं करता, इसीसे उसके वाञ्छाकृत वन्ध भी नहीं होता ॥२३०॥

आगे निर्वचिक्रिस्तागुणका वर्णन करते हुए गाया कहते हैं—

जो ण करोदि जुगुप्पं चेदा सच्चेसिमेव धम्माणं ।

सो खलु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥२३१॥

अर्थ—जो आत्मा सम्पूर्ण वस्तुधर्मोंमे ग्लानिको नहीं करता है, वह निश्चयकर विचित्रित्वा—ग्लानिदोषमे रहित सम्यग्दृष्टि जाननेके योग्य है ।

विशेषार्थ—जिस कारण सम्यग्दृष्टि जीवके दृढोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावसे तन्मयपना उत्पन्नमे उनके सम्पूर्ण वस्तुधर्मोंमे जुगुप्सा (ग्लानि) का अभाव होनेसे निर्जुगुप्सा अङ्ग है । अर्थात् उन जीवके ग्लानिमे किन्ना हुआ वन्ध नहीं होता, किन्तु निर्जरा ही होती है ।

जब जुगुप्साका उदय आता है तब मिथ्यादृष्टि जीव अपवित्र पदार्थोंको देखकर ग्लानि कर ॥ २ ॥ और सम्यगानो जीव वस्तुधर्मोंका वैला होनेके कारण समदर्शी होता हुआ ग्लानिमे र्गित नहीं करता है ॥२३१॥

आगे अमृदृष्टिगुणका वर्णन करते हुए गाया कहते हैं—

जो हवट अममूटो चेदा मदिट्ठी मव्वभावेसु ।

सो ममूट अमृददिट्ठी मम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥२३२॥

अर्थ—जो जीव ममूट पदार्थोंमे अमृदृष्टि रहता है अर्थात् मृदना नहीं करता है । किन्तु ममूट पदार्थोंके अभावमे ममूट पदार्थोंको जानता है । वह निश्चयमे अमृदृष्टि-गुणका धारक सम्यग्दृष्टि होता है ।

विशेषार्थ—जिग कारण सम्मगृह्ण जीव टट्टोत्पीण नायकभावके समय होना कारण निमित्त पदार्थों में मोहोभाव होनेसे अमूर्तदृष्टि रहता है अर्थात् यथाय दृष्टि का धारक होता है। इस कारण इस अमूर्तदृष्टि के द्वारा किया हुआ बच नहीं है किन्तु निजरा ही है।

सम्पन्नानो जीव सम्पूर्ण पदार्थोंको यथाय जानता है। अतः उसका निपणित अभिप्राय गट हो जाता। विपरीत अभिप्राय गट हो जानेसे मिथ्यात्वके साथ होने वाला रागद्वेष नहीं होता है। इसीलिये उगवे अतन्त संगारका बच नहीं होता है। चारित्र्यमोहने उदयस विना अभिप्रायके जो रागद्वेष होता है वह समारकी अल्पस्थिति के लिये होता है तथा उत्तम गति का ही कारण होता है। यही कारण है कि सम्मगृह्ण जीवके तियञ्च और नरव आयुका बच नहीं होता है ॥२३२॥

आगे उपगृह्णगुणका घणन करत हुए गाया कहते हैं—

जो मिदभक्तिजुत्तो उवगृह्णमो दु मच्चधम्माण ।

मो उवगृह्णमो मम्मादिट्ठी मुणेय्यो ॥२३३॥

अर्थ—जा सिद्ध भक्तिसे युक्त है और सम्पूर्ण धर्मोंका गोपन करनेवाला है। वह जीव उपगृह्णअज्ञता धारी सम्मगृह्ण जानने योग्य है।

विशेषार्थ—सम्मगृह्ण जीव टट्टोत्पीण एक नायकभावका सद्भाव है। इसीसे उसका सम्पूर्ण आम धर्मियोंका विकास हो गया है। यही कारण है कि इस सम्मगृह्ण जीवके शक्ति को दुर्लभा प्रयुक्त बच नहीं जाता है किन्तु निजरा ही होता है।

यहाँ पर मिद भगवान्म जय सम्मगृह्ण अपा उपयोगको लगाता है तब अथ पदार्थोंमें उपयोग न जानेसे स्वयम्ब उसका उपयोग निमल हो जाता है। हमसे उसका विकास वृद्धि होती है और इसीसे हम गुणका उपगृह्ण कहते हैं तथा उपगृह्ण नाम छिपानेका है सा जब अपना उपयोग मिद भगवान्म गुणाम अनुरागी होता है तब अचरस उगवा उपगृह्ण स्वयमेव हो जाता है, इसीसे उसमें निमलता आता है। और उस निमलताके कारण ही शक्तिकी दुर्बलता होने वाला बच नहीं जाता है ॥२३३॥

आगे स्थितिकरणगुणका घणन करते हुए गाया कहते हैं—

उम्मग्ग मच्छत मग पि मग्गे ठनेदि जो चेदा ।

मो ठिदिस्सणानुत्तो मम्मादिट्ठी मुणेय्यो ॥२३४॥

अर्थ—जा जीव उमागम चलते हुए आत्माको भी मागम स्थापित करता है वह नानी स्थितिकरण अङ्गसहित अमूर्तदृष्टि जानने योग्य है।

विशेषार्थ—यथाय सम्मगृह्ण जीव टट्टोत्पीण नायक स्वभावस समय होनेसे कारण मार्गमें च्युत हुए अपने आपको मागम ही स्थित करता है। इसलिये वह स्थितिकरण अङ्गका धारक होता है और इसीसे इसमें मागव्यवस्थित बच नहीं जाता है अर्थात् न च्युत होता है और अतएव न बच होता है किन्तु निजरा ही होता है।

यदि अपना आत्मा सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रात्मक मोक्षमार्गसे च्युत हो जावे तो उसे फिर उन्मीमे स्थित करना, इमीका नाम स्थितीकरण अङ्ग है। सम्यग्दृष्टि जीव अङ्गका धारक होता है, इमीमे उसके मार्गसे छूटने रूप वन्व नहीं होता, किन्तु उदयागत कर्मके स्वयमेव झड़ जानेसे निर्जंग ही होती है ॥२३४॥

आगे वात्सल्यगुणका वर्णन करते हुए गाथा कहते हैं—

जो कुणदि वच्छलत्तं तिण्हं साहूण मोक्खमग्गमिह ।

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥२३५॥

अर्थ—जो निश्चयसे मोक्षमार्गके साधक सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यमे वात्सल्यभाव करता है अथवा व्यवहारमे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके आधारभूत आचार्य, उपाध्याय और साधु महात्माके वात्सल्यभावको करता है, वह वात्सल्य अङ्गका धारी सम्यग्दृष्टि जाननेके योग्य है।

विशेषार्थ—क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव दृढोत्कीर्ण एक जायकभावसे तन्मय रहता है। उगलिये वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको अपने आपसे अभिन्न देखता है। इसीसे मार्गवन्मथ कहलाता है और इमीसे इसके मार्गके अनुपलम्भ प्रयुक्त वन्व नहीं होता है, किन्तु निर्जंग ही होती है।

वात्सल्य नाम प्रेमभावका है। सो जिनके मोक्षमार्गका मुख्य साधनीभूत सम्यग्दर्शन हो गया उगले मार्गमे स्वभावमे ही प्रेम है। अतः मार्गके अभावमे जो वन्व होता है वह इसके नहीं होना ॥२३५॥

आगे प्रभावनागुणका वर्णन करते हुए गाथा कहते हैं—

विज्जगहमारुढो मणोरहपहेसु भमइ जो चेदा ।

गो जिणपाणपहावी सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥२३६॥

अर्थ—जो आत्मा विद्यारूपी स्वपर चटकर मानरूपी स्वके मार्गमे भ्रमण करता है, वह जिण भगवान्के ज्ञानकी प्रभावना करने वाला सम्यग्दृष्टि जानने योग्य है।

विशेषार्थ—क्योंकि सम्यग्दृष्टिजीव, दृढोत्कीर्ण एक जायकस्वभावसे तन्मय है, इसीसे ज्ञानकी मन्त्रां शक्तिके प्रिकारद्वारा ज्ञानकी प्रभावनाका जनक है अतएव उसे प्रभावना अङ्गका नाम है और इसीसे ज्ञानके अथक्यसे हुआ वन्व नहीं होता, किन्तु निर्जंग ही होती है।

मार्गमे प्रभावना विनविस्मयजनकयाणक आदि मन्त्रांयोगमे होती है और निश्चय-प्रभावना मन्त्रांयोगमे ही प्रिकारमे आत्माकी जो वास्तविक दशाकी प्राप्ति है वही है ॥२३६॥

आगे उस पाठ गुणके उपाध्यायस्वरूप कहना कहते हैं—

मग्गसिद्धाण्णद

मग्गसिद्धाण्णद मग्गसिद्धाण्णद मग्गसिद्धाण्णद -

मग्गसिद्धाण्णद मग्गसिद्धाण्णद मग्गसिद्धाण्णद -

मग्गसिद्धाण्णद मग्गसिद्धाण्णद मग्गसिद्धाण्णद -

मग्गसिद्धाण्णद मग्गसिद्धाण्णद मग्गसिद्धाण्णद - ॥२३७॥

अथ—यस प्रकार जो अपने आठ अङ्गों में सहित होता हुआ नवीन बन्धको रोक् रहा है और निजराकी वृद्धि जो पूर्ववद्ध बन्धों में स्थितो प्राप्त कर रहा है ऐसा सम्पद्गृष्टि जोय स्वयं स्वाभाविकरूपमें आत्मा मध्य और अन्तमें रहित पानरूप होकर आकाशमें विस्ताररूप रङ्गस्थान प्रवेशकर नृत्य कर रहा है ।

भाषा—सम्पद्गृष्टि जोय नि शङ्खितत्व आत्मा आठ अङ्गों द्वारा आत्मा विनोय निमलता को प्राप्त होता है । उग निमलता वारण उगवे नवान बन्ध रक् जाता है और गुणश्रेणी निजराकी प्राप्तिसे पूर्ववद्ध बन्धों का क्षय करता जाता है । इस तरह सयर और निजराके प्रभावसे ज्ञानावरणात्ति बन्धों का क्षयकर वह स्वयं ही उग स्वाभाविक पानस्वरूप हो जाता है जो आदि मध्य और अन्तमें रहित है । आत्मा मध्य और अन्तमें रहित पान केवलपान है । यही ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक पान है । पानी जीव इसी केवलपानस्वरूप होकर लोकालोक और अलोका का नाव भ्रम द्विविधरूपताको प्राप्त अनन्त आकाशात्मी रङ्गभूमि प्रवेशकर अर्थात् लोकालोक गत जाता । अपना विषय बनाकर परमानन्द निमग्न रहता है ।

यही सम्पद्गृष्टि जीवके जो नवीन बन्धों में बन्धका अभाव दत्तगया है, वह उपगान्तमोह, शोणमोह आत्मा गुणस्थानवर्ती जीवोंकी अपगा है । चतुर्थात्ति गुणस्थानम जो बन्ध होता है वह मिथ्यात्व तथा अनन्तानुपचीका अभाव हो जानेमें अनन्त समारका कारण नहीं इसलिये उसकी विवक्षा नहीं की गई है । इस ससारम भ्रमणका मूल कारण मोहनीय कर्म है, उसके दो भेद हैं— एक दानमाह और दूसरा चारित्रमोह । इसी मोहके सद्भावकी पाकर पानावरण दानावरण और अन्तराय, य भी आत्माके ज्ञान दान और वीर्य का घातते हैं । यद्यपि ज्ञानावरणकर्मके उन्मय आत्मा पानका उदय नहीं होता अज्ञानभाव रहता है तथापि उससे आत्मा की कुछ भी मममत्त्वही होनि नहीं होती । किन्तु ज्ञानावरणक क्षयापगमसे आत्माके पानगुणका जो विवास हुआ है वह यदि दानमाहके उन्मयसे जय मिथ्यात्वका सहकार पा जावे तब एवादशाङ्गका पाठो होकर भी माक्षमागसे च्युत रहता है । यद्यपि वह सत्त्वायका यथाय निरूपण करता है मन्त्र बपायक उन्मय प्रवलम प्रल उपमग बरनेवागसे द्वय नहीं करता है पानावरणादिकर्मोंके क्षयापगम जो पानस्थान प्राप्त हुआ है उसका कुछ भी मन्त्र नहीं करता है अंतरायके क्षयापगम से जो शक्ति का उन्मय हुआ है उसका भी कोई अभिमान नहीं करता साता आदि पुण्यप्रवृत्तियोंके उन्मयसे जो मुभगात्ति रूप आदि सामग्रीका लाभ हुआ है उसमें कोई अहंकार नहीं करता तथा बने-बडे राजा आत्मा गुणों द्वारा आपपर मुख्य ह उसका भी कोई मन्त्र नहीं करता तथापि दान माहका उदय उसके अभिप्रायका एता मलीमस करता रहता है कि माक्षमाग उसका प्रवेश नहीं हो पाता । अतएव माक्षमायकी प्राप्ति के लिये दानमोहके उदयसे जय अभिप्रायका मलिनताका त्याग करना सबप्रथम कर्तव्य है ॥१६२॥

इस तरह निजरा रङ्गभूमिसे बाहर निकल गई ।

इस प्रकार धातु-पुनःप्राप्य द्वारा विरचित समयप्राप्तिम निजराका वणन करनेका

छन्द अधिकारता प्रवचन पुन हुआ । ॥ १६ ॥

७. बन्धाधिकारः

अत्र बन्ध प्रवेश करता है—

शाङ्खिल्यविक्रीडितछन्द

'रागोद्धारमहारनेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्

क्रोडन्तं रसभारनिर्भरमहानाट्येन बन्धं धुनत् ।

आनन्दामृतनित्यभोजिसहजावस्था स्फुटं नाटयद्

धीरोदारमनाकुलं निरुपविज्ञान समुन्मज्जति ॥१६३॥

अर्थ—रागद्वेषादिके उद्गार (तीव्रोदय) रूप महारसके द्वारा समस्त जगत्को प्रमत्तकर गये ममूत्रमे परिपूर्ण महानाट्यके द्वारा क्रीड़ा करते हुए बन्धतत्त्वको जो दूर कर रहा है, आनन्दरूपी अमृतका जो निरन्तर उपभोग करता है, आत्माकी सहज—स्वाभाविक अवस्थाको जो स्पष्टरूपमे प्रकट कर रहा है, धीर है, उदार है, आकुलता रहित है, तथा उपाधि रहित है ऐसा ज्ञान प्रकट होता है ।

भाषार्थ—संसारका कारण बन्ध है और बन्धका कारण रागादिककी तीव्रता है, इस रागादिककी तीव्रताकी मदिराके नशासे समस्त संसार मतवाला हो रहा है, संसारमे बन्ध ही सब अपना सम्पूर्ण महानाट्य दिखला रहा है । इस बन्धमे मुक्ति दिलानेवाला आत्माका सहज ज्ञान है, उस सहज ज्ञानके प्रकट होने पर आत्माकी सहज—स्वाभाविक दशा अनुभवमे आने लगती है तथा दुर्गोचरे उत्पन्न करनेवाले जो विकारी भाव हैं उनसे निवृत्ति होने लगती है । ज्ञान बंध ज्ञान निरन्तर आनन्दरूपी अमृतका उपभोग करानेमे तत्पर होता है । दर्शनमोहजन्य विचारभारको निरुद्ध जानेसे वह ज्ञान धीर, उदार तथा अनाकुल होता है, तथा सब प्रकारकी उपाधियोंमे रहित होता है । जिस प्रकार वायुका प्रबल वेग धूलिके समूहको दूर उड़ा देता है उसी प्रकार यह सद्ज्ञान बन्धको दूर उड़ा देता है । जहाँ बन्ध दूर हुआ वहाँ मोक्ष अनायास ही प्राप्त हो जाता है । ज्ञान सहजज्ञानको प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना चाहिये ॥१६३॥

आगे राग बन्धका कारण है, यह दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हुए गाया कहते हैं—

जह नाम को वि पुग्गि मो णेह भत्तो दु रेणुवहुलम्मि ।

ठागम्मि ठाट्ठण य करेड सत्थेहिं वायामं ॥२३७॥

जिददि भिददि य तद्वा तालीतलक्कयलिवंमपिडीओ ।

गन्धिगान्धिचाणं करेड दब्बाणमुवघायं ॥२३८॥

उपपादय कृत्स्नतमम् तमम् पाप्माविहेति कर्णेहि ।
 निन्दते चित्तिं दु किं पश्यन्तो दु गच्छन्तो ॥२३९॥
 वो मो दु नेहभावो तद्धि परे ता तमम् गच्छन्तो ।
 निन्दते विष्णो न नायचेदृष्टाहि सेसाहि ॥२४०॥
 एव मिच्छाच्छिष्टी वदन्तो बहुविधासु चिदासु ।
 गताई उपश्रामे कृच्छन्तो निष्पन्त्ये ॥२४१॥

अर्थ—तमः कृत्स्नतमम् अत्यन्त है। जिस प्रकार ब्राह्मण अपने गौरव तथा मदन का रसपदार्थ भूमिमें जिन प्रकार स्पर्शके द्वारा व्यापन करता है तथा तद्वत्पद कदम्बवृक्ष और बभ्रव घनघृत निन्दको छान्ता है, सेना है और सचित अचित इन्नोंका उपपन्न करना है। नाभाशरीर स्पर्शके द्वारा प्रकाश करनेवाला पुष्पक वा घूर्णिका बन हो रहा है वत् विषु बभ्रवस हा रहा है। यह निश्चयन विचार करने योग्य है। स्वभाव उत्तर अन्वय देने हैं कि उस पुष्पक वा छत्तका सम्बन्ध है। उन्नीं उन्नीं घूर्णिका बच हा रहा है वह निश्चयसे जाननेके योग्य है। उस पुष्पको बाय आश्वि वेणुआ व दशरथकी क्रिया आदिम घूर्णिका बच नहीं हो रहा है। उन्नीं प्रकार मिथ्यादर्शक वृत्त प्रकारकी वेणुआओं प्रवृत्त होता हुआ भी बचका प्राप्त नहीं होता, किन्तु उपपादयन योग्यता करता हुआ कमरूपी रजस स्थित होता है—बचको प्राप्त होता है।

विशेषार्थ—इस लोचन जम कोई पुष्प स्नेहका मदनरस स्वभावसे ही जिस प्रणामे घूर्णिका प्रचुरता है वही पर स्पर्शके द्वारा व्यापन करता है और अनेक प्रकारके करणों (गत्तादि) द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओंका घात करता हुआ घूर्णिके बचभावको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बचका क्या कारण है, यह विचारणीय है। स्वभावसे घूर्णिकी प्रचुरता जिसमें हैं ऐसी भूमि-बचका कारण नहीं है क्योंकि ऐसा जाननेसे जिनके शरीरमें स्नेहका अभ्यङ्ग नहीं है उनके भी घूर्णिका-प्रसङ्ग हो जायगा। गत्तादिके द्वारा जो व्यापनकर्म है वह भी बचका कारण नहीं है क्योंकि जिनके शरीरमें स्नेहका अभ्यङ्ग नहीं है उन पुरुषोंके भी शरीरमें स्नेहका अभ्यङ्ग नहीं है उन पुरुषोंके भी उन कारणोंके द्वारा बच होने लगेगा। और सचित-अचित वस्तुओंका जो उपपात है वह भी बचका कारण नहीं है क्योंकि जिनके शरीरमें स्नेहका अभ्यङ्ग नहीं है उनके सचित-अचित पदार्थोंके घात होनेपर बच होने लगेगा। इसलिये पायने बलस यह आया कि उस पुरुषके शरीरमें जो स्नेहका अभ्यङ्ग है वही बचका कारण है। उन्नीं प्रकार मिथ्यादर्शक अपने आत्माम योग्यता करता हुआ स्वभावसे ही कमयोग्य पुरुषाला के द्वारा भरे हुए लोचन बाय बचन और मनकी क्रियाको करता है और अनेक प्रकारके कारणोंके द्वारा वस्तुओंका घात करता हुआ कमरूपी धर्मोंके बचभावको प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि उन्नीं मिथ्यादर्शक बचका क्या कारण है? स्वभावसे ही कमयोग्य पुरुषालागि भय हुआ जो मत्ता है, यह भी बचका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उन्नीं लोचन स्थित जो भिन्न

भावाय—बन्धका मूल कारण कषाय है, कार्मणवर्गणासे भरा हुआ लोक बन्धका कारण नहीं है, मन-वचन-कायके व्यापार बन्धके जनक नहीं हैं, कारण भी बन्धके कारण नहीं हैं और चित्-अचित् पदार्थोंका घात भी बन्धका कारण नहीं है। सम्यग्दृष्टि जीव एक ज्ञानरूप ही परिणमन करता है, उसे रागादिकसे मलिन नहीं होने देता। इसलिये उसके बन्ध नहीं होता। सम्यग्दर्शनकी ऐसी ही अद्भुत महिमा है ॥१६५॥

पृथ्वीच्छन्द

तथापि न निरर्गल चरितुमिष्यते ज्ञानिना

तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृति ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिना

द्वयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥१६६॥

अर्थ—यद्यपि कार्मणवर्गणासे भरा हुआ लोक आदिक बन्धका कारण नहीं है, यह कहा गया है तो भी ज्ञानीजनो को स्वच्छन्द प्रवृत्ति करना इष्ट नहीं है क्योंकि वह स्वच्छन्द प्रवृत्ति तो बन्धका स्थान ही है। ज्ञानीजनो का अनिच्छापूर्वक किया हुआ जो कर्म है वह बन्धका अकारण माना गया है अर्थात् उससे बन्ध नहीं होता। जीव करता है और जानता है ये दोनों निश्चयमे क्या विरुद्ध नहीं हैं? अर्थात् अवश्य ही विरुद्ध हैं।

भावाय—कोई यह समझे कि ज्ञानीजनो को बन्ध नहीं होता, इसलिये स्वच्छन्द प्रवृत्ति करनेमें हानि नहीं है? इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि रे भाई! स्वच्छन्द प्रवृत्ति तो बन्धका ही स्थान है। ज्ञानीजनो के अनिच्छापूर्वक जो कार्य होता है वह बन्धका कारण नहीं है। परन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति तो अनिच्छापूर्वक नहीं है, वह तो स्पष्ट ही इच्छापूर्वक है। और जहाँ इच्छा है वहाँ रागादिकका सञ्भाव अवश्यभावी है। इसलिये स्वच्छन्द प्रवृत्तिको कभी अङ्गीकृत नहीं करना चाहिये। जहाँ मात्र जानना ही रहता है, कर्तृत्व समाप्त हो जाता है वहाँ बन्ध नहीं होता। परन्तु जहाँ इच्छापूर्वक कर्तृत्व विद्यमान है वहाँ मात्र जानना नहीं रहता और इसलिये वहाँ बन्धका अभाव नहीं होता ॥१६६॥

आगे कर्तृत्व और ज्ञातृत्वका परस्पर विरोध दिखाते हैं—

घसन्ततिलकाछन्द

जानाति य स न करोति करोति यस्तु

जानान्तर्यं न मादु तत्किल कर्म, राग ।

राग स्वयोरामयमध्यासायमादु—

मिथ्यातुल्यं स निपतं स हि बन्धहेतु ॥१६७॥

अर्थ—जो जानता है वह करना नहीं है और जो करता है वह जानता नहीं है। करने-जानने में अन्तर्य है वह निश्चयमे राग है और रागको अज्ञानमय अव्यवसाय कहते हैं, मिथ्यादृष्टि कायके यह अन्तर्द्वन्द्व निपतमे रहता है और वही उसके बन्धका कारण है।

भावाय—सम्यग्दृष्टि जीव पदार्थोंको मात्र जानता है। उसके मात्र राग-द्वेष नहीं करना है। मिथ्यादृष्टि जीव पदार्थोंको जानता हुआ मात्रमें राग-द्वेष भी करता है। मिथ्यादृष्टि जीवका

यह गगनद्वय पर्यायम अनामय रहता है। इसे ही आचार्यों अध्यवसाय कहा है। यह अध्यवसाय ही मिथ्यादृष्टि के बचका कारण माना गया है। सम्यग्दृष्टि जीवके ऐसा अध्यवसाय नहीं रहता, उगमिय उगमे बच नहीं जाता। सम्यग्दृष्टि जीव पर्यायको मात्र जानता है अपने आपको उमका बत्ता नहीं मानता और मिथ्यादृष्टि जीव पदायको जानता हुआ उमका अपने आपको बत्ता मानता है इसीसे यह मात्र जाता नहीं होता। जहाँ मात्र तात्त्व्य है वहाँ बच नहीं होता और जहाँ बतुत्व भा सायम रपा रहता है वहाँ बच अवश्य होता है ॥१६७॥

अब मिथ्यादृष्टि का अभिप्राय मायामें रहने हैं—

जो मण्णादि हिंमामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

मो मूढो अण्णाणी पाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥

अय—जा जीव ऐसा मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ ऐसा मानने वाला जीव मूढ़ है तथा अज्ञानी है। परन्तु वाणी जीव इससे विरुद्ध है अर्थात् न ता म हो नियोवा घात करने वाला हूँ और न परव द्वारा मेरा ही घात होता है ऐसा वह मानता है।

विशेष—मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ ऐसा जा अध्यवसाय भाव है वह निश्चयम अज्ञान है। ऐसा अज्ञानभाव जिससे है वह अज्ञानी होनेसे मिथ्यादृष्टि है।

जिनका आशय ऐसा निश्चय हो गया है कि मैं परजीवों का घात करने वाला हूँ और परजीव मग घात करने वाले हैं यही उनका अज्ञानभाव है क्योंकि इससे अन्यन्तरम बतुत्व भावका सङ्भाव होनेसे गानभावकी विरुद्धावस्था रहती है। इसीसे आचार्यों इस बचका पात्र बताया है ॥२४७॥

अब यह अध्यवसाय अज्ञान क्यों है इसका उत्तर कहते हैं—

आउक्खयेण मरण जीवाण जिणवरोहिं पण्णत्त ।

आउ ण हरेमि तुम कइ ते मरण कय तेमि ॥२४८॥

आउक्खयेण मरण जीवाण जिणवरोहिं पण्णत्त ।

आउ ण हरति तुह कइ त मरण कय तेहि ॥२४९॥

(धुम्प)

अय—जावाका मरण आयु बर्मे क्षयस होता है ऐसा जिनके भगवान् के द्वारा कहा गया है। जल, गुरु, परलो, आपुन, कुरण, करलेम, समर, वदु, रो, वद, गुम्मे, रन, कीटका, परण, र्दग, किया ? आयु बर्मे क्षय होनेसे जीवाका मरण होता है ऐसा जिनवरदेवों के द्वारा कहा गया है। मुहारी आयुका जब अय हरण करनेम समय नहीं तब अयवे द्वारा मुहारी मरण किस प्रकार किया गया ?

विशेष—जावाका जी मरण है वह स्वकीय आयु बर्मे क्षयस होता है क्योंकि उसने

अनावमें मरणका होना अमम्भव है। और अन्यका अपना आयु कर्म अन्यके द्वारा हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वकीय उपभोगसे ही उसका क्षय होता है। इससे यह निश्चय हुआ कि पुरुष अन्य पुरुषका मरण किसी भी तरह नहीं कर सकता। जब यह बात है तब मैं परकी हिंसा करता हूँ और परके द्वारा मेरी हिंसा की जाती है, ऐसा अध्यवसाय निश्चय अज्ञान है ॥२४८-२४९॥

फिर पूछते हैं कि मरणके अध्यवसायको अज्ञान कहा, यह तो जान लिया, अब मरणका प्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय हैं उसकी क्या क्या है, इसका उत्तर देते हैं—

जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०॥

अर्थ—जो आत्मा ऐसा मानता है कि परजीवोको मैं जीवित करता हूँ तथा परजीवोके हाग में जीवित किया जाता हूँ वह मूढ है, अज्ञानी है और ज्ञानी इससे विपरीत है।

विशेषार्थ—परजीवोको जिवाता हूँ और परजीवोके द्वारा मैं जिवाया जाता हूँ ऐसा जो अध्यवसाय है वह निश्चयसे अज्ञानभाव है। ऐसा अज्ञानभाव जिस जीवके है वह अज्ञानी होनेसे मिथ्यादृष्टि है और जिसके यह अज्ञानभाव नहीं है वह ज्ञानी होनेसे सम्यग्दृष्टि है।

बहुतसे जीव बहुबुद्धिके वशीभूत होकर ऐसा मानते हैं कि हम परप्राणियोंकी जीवनक्रिया-के कर्ता हैं। यदि हम उन्हें आश्रय न देते तो उनका जीवन रहना कठिन था। ऐसे ही मोहके जाग्रतमें आकर यह मानने लगते हैं कि परकी सहायतासे हम जीवन-रक्षा कर रहे हैं। यदि अमुक व्यक्ति हमारे रक्षा न करते तो हमारा जीना ही कठिन था। यह सब मानना मिथ्याध्यवसाय है। परन्तु गानो जीवका विचार इससे विपरीत रहता है। वह ऐसा विचार करता है कि प्राणिमात्रा जीवन उनके आयु कर्मके आधीन है। परके जीवनमें हम, और हमारे जीवनमें पर, केवल निमित्तकारण है, मो भी बाह्य उपकारकी अपेक्षाने हैं। जैसे 'अन्नं वै प्राणा', 'घृतं वै जलं', 'ज्यं मे कुन्दीपत' 'मिहो माणवक' आदि उपचारसे व्यवहार होता है वैसे ही यहाँ जगन्मात्रात्मा है। यहाँ निमित्तकारणको गौणकर जीवन-मरणका मूल कारण जो आयु-कर्मका मूलाकारण अज्ञान है उसकी प्रयत्ननामे कथन किया गया है। अज्ञानी जीव मूलकारणकी ओर ध्यान न देकर केवल निमित्तकारणकी ओर दृष्टि देते हुए जो कर्तृत्वका अध्यवसाय करते हैं उसका निरोध करना लक्ष्य है ॥२५०॥

अब यह अध्यवसायभाव ज्ञान क्यों है ? इसीका समाधान करते हैं—

आउदयेग जीवदि जीवो एवं भणंति मच्चण्हू ।

आउं च ण देमि तुमं कदं तण् जीवियं कयं तेमि ॥२५१॥

आउदयेग जीवदि जीवो एवं भणति मच्चण्हू ।

आउं च ण दिमि तुमं कदं णु ते जीवियं कयं तेहिं ॥२५२॥

(दृग्मन्)

अर्थ—आयु बर्मेने उन्मम जीव जीता है ऐसा मरनेके कहते हैं और तुम परकी आयुको देने लही फिर कैसे तुम्हारे द्वारा उन जीवों—पुण्योंका जीवन किया गया ?

आयु बर्मेने उन्ममे जीवका जीता है, ऐसा मरनेके कहते हैं और परजीव तुम्हारी आयु देते नहीं, सब उनके द्वारा तुम्हारा जीव कैसे किया गया ?

विशेषार्थ—जीवका जीव अपने आयु बर्मेने उदयम ही होता है क्योंकि उमरे अभावम जीवनका होता असम्भव है और अयका आयु मम अयके द्वारा लही लिया जा सकता क्योंकि उमका वध अपने ही परिणामसे किया जाता है। इसीसे किसी भी प्रकारसे अय पुरुषके द्वारा अय पुरुषका जीवन नहीं हो सकता। अतएव जो यह अध्यवगाय है कि मैं किसीको जीवाता हूँ और किसीके द्वारा मैं जीवाया जाना है, यह निश्चित ही अज्ञान है ॥२५१-२५२॥

आगे कुछ और सुन करनेके अध्यवसायको भी यही गति है, यह कहते हैं—

जो अप्पणा दु मण्णदि दु सिद्धमुद्धिदे करमि सचेत्ति ।

मो मूढो अप्पणाणी पाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५३॥

अर्थ—जो आत्मा ऐसा मानता है कि मैं अपने आपने द्वारा इन जीवोंको दुखी और सुखी करता हूँ वह मूढ है अज्ञानी है और ज्ञानी इससे विपरीत है।

विशेषार्थ—परजीवोंको मैं दुखी करता हूँ तथा सुखी करता हूँ और परजीवोंके द्वारा मैं दुखी तथा सुखी किया जाता हूँ ऐसा जो अध्यवगायभाव है यह निश्चयसे अज्ञान है। यह अज्ञान भाव जगत् है वह अज्ञान होनेसे मिथ्यादृष्टि है और जिससे यह अज्ञानभाव लही है वह पाप्म होनेसे सम्मदृष्टि है ॥२५३॥

आगे यह अध्यवसायभाव अज्ञान क्यों है ? इसका समाधान करते हैं—

क्म्मोदयेण जीवा दुक्खिद-मुद्धिदा हरति जदि मय्ये ।

क्म्म च ण देमि तुम दुक्खिद मुद्धिदा कह कया त ॥२५४॥

क्म्मोदयेण जीवा दुक्खिद-मुद्धिदा हरति जदि सय्ये ।

क्म्म च ण दिति तुह कदोमि कह दुक्खिदो तेहि ॥२५५॥

क्म्मोदण्ण जीवा दुक्खिद-मुद्धिदा हनति जदि सय्ये ।

क्म्म च ण दिति तुह कह त मुद्धिदो कदो तहि ॥२५६॥

(विवरण)

अर्थ—गभी जीव अपन-अपन बर्मेने उदयम दुखी और सुखी होते हैं। तुम उनका बर्माव दत नहीं, सब तुम्हारे द्वारा व दुखी और सुखी बत किये गये ? सम्पूर्ण जाव स्वभाव-स्वभाव कर्मेके द्वारा दुखी और सुखी होते हैं अय जीव तुम्हें बत दते नहीं तब उनका नाम तुम दुखी बत किये गये ?

मूल जीव निज निज बर्मेने उदयमे दुखी और सुखी होते हैं। अय जाव तुम्हें बत दत नहीं फिर उनके द्वारा तुम सुखी कैसे किये गये ?

विशेषार्थ—सुख और दुःख जीवोंको अपने कर्मोंके विपाकसे ही होते हैं। यदि साता-असाता-का उदय और सहकारी कारण रति और अतरितरूप मोहकर्मका उदय न हो, तो सुख और दुःख की उत्पत्ति नहीं बन सकती और जिस जीवका सुख-दुःख देनेवाला जो साता और असाता कर्म है उसे अन्य जीव देनेके लिये असमर्थ है क्योंकि वह कर्म अपने ही परिणामोंसे उपाजित होता है। जन्मे यह निष्कर्ष निकला कि किसी प्रकारसे भी अन्य जीवको अन्य जीव सुख-दुःख नहीं दे सकता। अतएव जो ऐसा मानते हैं कि मैं अन्य जीवोंको सुखी और दुःखी करता हूँ तथा अन्य जीव मुझे सुखी और दुःखी करते हैं उनका यह अध्यवसायभाव है जो निश्चयसे अज्ञान है ॥२५४-२५६॥

आगे यही भाव कलशामे दिखाते हैं—

वसन्ततिलकाछन्द

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयं—

कर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परं परस्य

कुर्यात् पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥१६८॥

अर्थ—सभी कालमें प्राणियोंके मरण-जीवन-दुःख-सुख आदि जो कुछ विभावपरिणमन है वह सम्पूर्ण स्वोपाजित कर्मके उदयसे होता है और जो ऐसा मानता है कि परपुरुष परके मरण, जीवन, दुःख और सुखको करता है, इस लोकमें यह उसका अज्ञान है।

भावार्थ—समयमें प्रत्येक प्राणीको जो जीवन, मरण, सुख अथवा दुःख प्राप्त होता है वह उसके कर्मोदयके अनुसार ही प्राप्त होता है। इसमें अन्तरङ्ग कारण सबका अपना-अपना कर्मोदय है। अन्य पुरुष निमित्तकारण है। उसे यहाँ गौणकर कथन किया गया है ॥१६८॥

वसन्ततिलकाछन्द

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य

परयन्ति ये मरणजीवितदुःखःसौख्यम् ।

परमात्महृत्तिरमेन निकीर्षवन्ते

मिथ्यादृशो नियतमात्महतो भवन्ति ॥१६९॥

अर्थ—जो अज्ञानभावको प्राप्त होकर जो प्राणी परसे परका मरण, जीवन, दुःख और सुख प्राप्त करने के लिये अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य परयन्ति वे मरणजीवितदुःखःसौख्यम् । परमात्महृत्तिरमेन निकीर्षवन्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महतो भवन्ति ॥१६९॥

भावार्थ—जो प्राणी परको मुक्त-दुःख करता है, यह अज्ञान है। इस अज्ञानके वशीभूत होकर जो परमात्मा को जानने के लिये वे मिथ्यादृष्टि आत्माके शुद्ध स्वभावके घातक होनेसे अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य परयन्ति ॥१६९॥

यदस्मिन् भाग्येन द्वारा प्रसूतं कर्ते ह्ये—

जो मृत्यु जो यद्विदो जायति कम्मोदयेण मो सन्धो ।

यन्ना द्वा माग्निं दे द्वाविदो चेदि ण द्वा मिन्धा ॥२५७॥

जो न मग्दि ण य दुहिणे मो वि य कम्मोत्थेण चेत्त सलु ।

तम्हा ण माग्दि ण दुहाविणे चेदि ण ह्म मिच्छा ॥२७८॥

(जग्गम्)

अथ—जो मरता है और जो दुःखी होता है वह सब अपने कर्मके उदयसे होता है इस लिये मैं इसे मारा अथवा दुःखी किया, ऐसा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है ? जो नहीं मरता है तथा दुःखी नहीं होता है वह भी निश्चयवत् अपने कर्मोदयसे ही । इससे तुम्हारा जो अभिप्राय है कि हमन नहीं मारा तथा हमने दुःखी नहीं किया वह क्या मिथ्या नहीं है ?

विशेषाथ—निश्चयसे जो मरता है, दुःखी होता है अथवा सुखी होता है वह अपने कर्मों दयसे ही इन सब अवस्थाओंको प्राप्त होता है । यदि वैसा कर्मका उदय न हो तो ये सब अवस्थाएँ नहीं हो सकती हैं । इससे यह मेरे द्वारा मारा गया अथवा यह हमारे द्वारा जीवित किया अथवा दुःखी किया गया या सुखी किया गया ऐसा जिसका श्रद्धान है वह मिथ्यादर्ष्टि है ॥२५७-२५८॥

अब यही भाव कलामे प्रवृत्त करते हैं—

अनुपुपुच्छ

मिथ्यात्वं स एवास्य वक्षतेनुविषययात् ।

य एवाध्यवसायप्रमज्जातात्मास्य दयसे ॥१७०॥

अथ—मिथ्यादर्ष्टि जीवके जो यह अज्ञानात्मक अध्यवसायभाव देना जाता है वही स्वरूप से विपरीत हानके कारण बध्ना हेतु है ।

भाषाथ—परजीव, परेका जिवात्ता है मारता है सुखी करता है तथा दुःखी करता है, ऐसा भाव अज्ञानमयभाव है । ऐसा मिथ्यादर्ष्टि जीवके होता है तथा बध्ना कारण है ॥१७०॥

आगे यही अध्यवसाय बध्ना कारण है यह कहते हैं—

एसा दु जा मई दे दु रिद-मुहिदे करेमि सचेत्ति ।

एसा दे मुटमई सुहासुह वधए कम्म ॥२७९॥

अथ—हे आत्मन् ! तुम्हारी आत्मा गति है कि मैं प्राणिवाचा दुःखी अथवा सुखी करता हूँ सो तुम्हारी यही मूलगति दुःख-अदुःख कर्मों का प्रतीति है ।

विशेषाथ—मैं परजीवाका कारण हूँ अथवा नहीं मारता हूँ दुःखी करता हूँ अथवा सुखी करता हूँ इस प्रकारका मिथ्यादर्ष्टि जीवके जो अज्ञानमय अध्यवसायभाव है वह स्वयं रागादिरूप हानसे उत्पन्न दुःख अनुम बध्ना कारण होता है ॥२७९॥

अब अध्यवसाय ही बध्ना हेतु है, ऐसा नियम करते हैं—

दुक्खि-मुहिने गप्पे वरमि जं णयमज्झवसिद ते ।

त पायवपग वा, गुणवपग व वधग होदि ०॥

मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्झवसिदं ते ।
त पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि ॥२६१॥

(युग्मम्)

अर्थ—तेग जो यह अध्यवसाय है कि मैं प्राणियोंको दुःखी अथवा सुखी करता हूँ, सो यह अध्यवसाय ही पाप और पुण्यका बन्व करनेवाला होता है। इसी प्रकार जो तेरा यह अध्यवसाय है कि मैं प्राणिको मारता हूँ, अथवा जिवाता हूँ, सो तेरा यह अध्यवसाय ही पाप और पुण्यका बन्व करनेवाला है।

विशेषार्थ—मिथ्यादृष्टि जीवके अज्ञानसे जायमान जो यह रागमय अध्यवसायभाव है, यही बन्वका हेतु है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। पुण्य और पापके भेदसे बन्व दो प्रकारका है, इस दिये बन्वका अन्य कारण खोजने योग्य नहीं है, क्योंकि इस एक ही अध्यवसाय भावसे मैं दुःखी करता हूँ, मारता हूँ, सुखी करता हूँ, अथवा जीवित करता हूँ। इस तरह दो प्रकारके शुभ और अशुभ अहंकाररूपमें भरे हुए होनेके कारण पुण्य और पाप दोनोंके बन्वहेतुपनमें विरोध नहीं है।

यह जो अज्ञानमय अध्यवसायभाव है यही बन्वका कारण है। उसमें जहाँ जीवनदान देने या मुर्गी कत्तेका अभिप्राय है वहाँ तो शुभ अध्यवसाय और जहाँ मारनेका या दुःखी करनेका अभिप्राय है, वहाँ अशुभ अध्यवसाय है। ऐसी वस्तुस्थिति होनेसे अहंकाररूप अज्ञानभावकी समानता दोनोंमें है। अतः यह न जानना कि शुभ बन्वका कारण अन्य है और अशुभ बन्वका कारण अन्य है। पर अज्ञानकी अपेक्षा दोनों एक ही हैं ॥२६०-२६१॥

इसी प्रकार हिंसाका अध्यवसाय ही हिंसा है, यह सिद्ध हुआ, यह कहते हैं—

अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।
एमो बधममासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥२६२॥

अर्थ—प्राणिमोक्षो मागे, चाहे मत मागे, अध्यवसायभावमें ही बन्व होता है, निश्चयनयन-मा मक्षेणमे जीमोक्षेणके विषयमें यह निश्चित सिद्धान्त है। तात्पर्य यह है कि प्राणीका घात होना चाहा मत होवे, यदि मारनेका अभिप्राय है तो नियममें बन्व है। यदि कोई जीव किसी औरको मारना चाहता है और वह जीव स्वकीय आयुकर्मके निमित्तमें नहीं मरता तो भी मारनेके अभिप्रायसे घातना होना ही है।

विशेषार्थ—परजीविका स्वकीय कर्मोदयकी विनिवृत्ततामें कदाचित् प्राणका वियोग होने का भाव होवे, किन्तु 'मैं उसे मारना हूँ' ऐसा जो अहंकारमें भरा हुआ हिंसाके विषयमें अध्यवसाय है तो भाव ही निश्चयमें उस जीवके बन्वका जनक है। परमार्थमें परके प्राणव्यपयोग-का भाव नहीं होता है ॥२६२॥

इसमें अध्यवसायभाव ही पुण्य और पापके बन्वका कारण है, यह दिखाने हैं—

एवमस्मि अट्ठमे अयमचेने पग्गिगहे चेव ।

कामे अज्झमासं जं तेगं द वज्झम पाव ॥२६३॥

तद्वि य मन्त्रे दत्ते धमे अपरिग्रहादन्ते चैव ।

कीद अज्ज्ञवसाण ज तण दु उज्झाण पुण्ण ॥२६४॥

(दुग्गम्)

अथ—जिग प्रकार जिगाता अध्ययमाय बहा, उमी प्रकार मिथ्याभाषण अन्तर्ग्रहण, अज्ञानाय और परिग्रह विषयम जो अध्ययमान किया जाता है उगम पापवच होता है तथा मयभाषण, दत्तग्रहण ग्रहणय और अपरिग्रह विषयम जो अध्ययमान किया जाता है उगम पुण्यवच होता है ।

विशेषाय—इयपकार आगम जैसा हिमाते विषयम म अध्ययमायभाव किया जाता है वमा ही समय अन्त अज्ञान और परिग्रहके विषयम जो अध्ययमाय किया जाता है वह सब वच पापवचका हेतु है और अहिमाते विषयम जैसा अध्ययमाय किया जाता है वमा ही सत्य दत्त-ग्रहण और अपरिग्रहके विषयम जो अध्ययमाय किया जाता है वह मत्र वचन पुण्यवचका हेतु है ।

भाव यह है कि जेवे हिमाम अहकाररसस भरे हुए मलिनभावसे पापका वच होता है । वमे ही मृदु, चोरी, मैथुन और परिग्रह भी अहकाररसस पूरित जो वतुत्वभाव है वह भी पाप का जनक है । इसीतरह अहिमाम होने वाला वतुत्वभाव जिमप्रकार पुण्यका जनक है उसीतरह सत्यभाषण, दत्तग्रहण ग्रहणय और अपरिग्रह भी हानवाला वतुत्वभाव पुण्यका जनक है ।

आम अध्ययमानभाव हो वचका कारण है, बाह्य वस्तु वचका कारण नहीं है यह कहते हैं—

मत्थु पडुच्च ज पुण अज्झवसाण तु होइ जीवाण ।

ण य वत्थुदो दु वघो अज्झवसाणेण वघो तिथि ॥२६५॥

अथ—जीवके जो अध्ययमान होता है वह यद्यपि बाह्य वस्तुकी अपेक्षा होता है फिर भी बाह्य वस्तुसे वच नहीं होता अध्ययमानभावके ही द्वारा वच होता है ।

विशेषाय—अध्ययमानभाव ही वचका कारण है बाह्य वस्तु वचका कारण नहीं होता । बाह्य वस्तु वचका कारण जो अध्ययमानभाव है उसके हेतुपनम ही चरिताय होता है । जिस प्रकार इन्द्रिय ज्ञानकी उत्पत्ति कारण हैं परन्तु अज्ञानकी निवृत्तिमें ज्ञान ही कारण है । इस प्रकार बाह्य वस्तु अध्ययमानकी उत्पत्ति कारण है परन्तु अध्ययमानमात्र ही कारण है । यहाँ प्रश्न होता है कि जब बाह्य पदार्थ वचन कारण नहीं तब उनका प्रतिपेक्ष करनेमें क्या रूप है ? इसका उत्तर यह है कि अध्ययमानक निषयके अथ बाह्य पदार्थोंका निषय है क्योंकि अध्ययमानभावका आश्रयभूत बाह्य पदार्थ है । बाह्य पदार्थके आश्रयके बिना अध्ययमान होने का नामकी नहीं कर सकता है । यदि बाह्य वस्तुके आश्रयके बिना भी अध्ययमान होने का नामकी हो जावे तो जैसे यह अध्ययमानभाव होता है कि मैं बीरजननीके पुत्रका नामकी पुत्रको मे माता भी अध्ययमानभाव हान लगाया । परन्तु ऐसा अध्ययमानभाव ही बीरजननीके पुत्रकी तरह वस्तुपुत्रका सादृश्य नहीं । अतः बाह्य वस्तुके पुत्रका

जैसे मैं मानूँ, ऐसा अव्यवसानभाव होता है वैसे वन्व्यापुत्रको मारनेका अव्यवसानभाव नहीं होता, क्योंकि वन्व्यापुत्र अलीक है और अलीकका अव्यवसान नहीं होता। इससे यह नियम है कि निराश्रय अव्यवसानभाव नहीं होता। अतः अव्यवसानका आश्रयभूत बाह्य वस्तुका अत्यन्त प्रतिपेव आचार्योंने बताया है, क्योंकि हेतुके निपेवसे हेतुमानका भी निपेव हो जाता है। यद्यपि बाह्य वस्तु वन्वके कारणका कारण है तो भी बाह्य वस्तु वन्वका जनक नहीं है। जैसे ईर्यामितिमे सावधान यतीन्द्रके पदसे कोई कालका प्रेरा सूक्ष्म जीव यदि मरणको भी प्राप्त हो जावे तो भी ईर्यामितिमे सावधान यतीन्द्रके तन्मरण सम्बन्धी वन्व नहीं होता। अतः बाह्य वस्तु वन्वके हेतुमे नियमरूपसे हेतु भी नहीं है क्योंकि यहाँपर बाह्य क्रिया तो हो गयी परन्तु अव्यवसान नहीं हुआ। अतएव बाह्य पदार्थ जीवका तद्भाव न होनेसे वन्वका कारण नहीं है, अव्यवसान ही जीवका तद्भाव है। अतः वही वन्वका कारण है ॥२६५॥

इसप्रकार वन्वके कारणपनसे निर्धारित जो अव्यवसानभाव है, उसके स्वार्थक्रियाकारित्व का अभाव होनेसे मिथ्यापनको दिखाते हैं—

दुःखिदसुहिदे जीवे करोमि वंधेमि तह विमोचेमि ।

जा एसा मूढमई णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥

अर्थ—हे जीव ! तेरी जो यह मूढ बुद्धि है कि मैं जीवोको दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, बाँटा हूँ तथा छोड़ता हूँ, यह सब निरर्थक है, अतएव निश्चयसे मिथ्या है।

विशेषार्थ—परजीवोको मे दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, वन्वनमे डालता हूँ तथा छोड़ देता हूँ, यह जो अव्यवसानभाव है सो वे सभी अव्यवसानभाव परपदार्थमे अपना व्यापार करनेको जगन्मते हैं। उन्हीमे उनके स्वार्थक्रियाकारित्वका अभाव है। अतएव इस अव्यवसानभावके 'आकाश-तत्त्व' तो चयन करता हूँ' इस अव्यवसानकी तरह मिथ्यारूपता ही है और वह केवल आत्माके चयन के लिये ही है ॥२६६॥

जब अव्यवसान स्वार्थक्रियाकारी क्यों नहीं है, यह दिखाते हैं—

अज्झवमाणणिमित्तं जीवा वज्झंति कम्मणा जदि हि ।

मुच्यन्ति मोक्खमग्गे ठिदा य ता किं करोसि तुमं ॥२६७॥

अर्थ—नदि जीव अव्यवसानके निमित्तसे कर्मोंके द्वारा वन्वको प्राप्त होते हैं और यदि अव्यवसान निमित्त होकर कर्मोंके छूट जाने हैं तो तू क्या करता है ?

विशेषार्थ—निश्चयकर मैं बँधता हूँ अथवा छुड़ाता हूँ, ऐसा जो अव्यवसानभाव है, उसकी प्रतीति तो तू मेरे पास और छुड़ाना है, परन्तु जीव तो उस अव्यवसानभावका मद्भाव होने-पर भी मरण, जगन्, वीरगन् परिणामोंके अभावमे न बँधता और न छूटता है अर्थात् तू तो अव्यवसानके कारणसे बँधता है कि यह वन्वको प्राप्त हो जावे अथवा ऐसा भाव किया कि अमुक वन्व छूट जावे, परन्तु उस जीवके उगमनाशका भाव होनेसे न तो वह जीव बँधता है और न छूटता है और यदि उस जीवके जगन् तथा वीरगन् परिणाम हो जावे, तो उस अव्यव-

मानमात्रा अमान होनेपर भी वे जीव बंध जाते हैं और छूट जाते हैं, अतएव यह अध्यवगाताभाव परम अविज्ञित्वर होनेसे रक्षाप्रियाकारी नहीं है, इत्यादि सिद्धा है ॥२६७॥

अतः इस निष्पन्न अध्यवगाताभाव काय बतानेके लिये बताया बहुत है—

अनुपुष्टुपुष्ट

अननाध्यवगानन निष्पन्न विमोहित ।

उत्तिष्ठन्नापि नशमिन् नामात्मान करोति यत् ॥१७१॥

अर्थ—इस निष्पन्न अध्यवगानभावके द्वारा माहित हुआ आत्मा ऐसा कुछ नहीं है जिस रूप अपनेको न करता है ।

भाषा—इस अध्यवगानभावके कारण यह जीव अपने आपमें सबका वस्तुत्व प्रकट करता है ॥१७१॥

आप इसी अर्थको गायामे करते हैं—

मय्ये करेह जीवो अज्ज्ञवसाणेण तिरियणेरेयिए ।

देवमणुये य सत्त्वे पुण्ण पाप च येयविह ॥२६८॥

धम्माधम्म च तहा जीवाजीवे अलोपलोप च ।

मय्ये करेह जीवो अज्ज्ञवसाणेण अप्पाण ॥२६९॥

(जगज्ज)

अर्थ—जीव अध्यवमानभावके द्वारा सम्पूर्ण त्रियञ्च नारकी देव और मनुष्य सभीको अपने रूप करता है और अनेक प्रकारके पुण्य-पापको तथा धर्म अधर्म जीव-अजीव और लोक अलोक इन सभीको जीव अध्यवसानके द्वारा आत्मस्वरूप करता है ।

विशेषार्थ—जिम प्रकार यह जीव जब हिमाका अध्यवसान करता है अर्थात् मैं इस मार्ग परमा अभिप्राय करता है तब अपनेको हिमक बनाता है उसी प्रकार असत्यभाषण आदिसे अध्यवसानमें अपनेको असत्यभाषी आदि करता है । तथा उदयम आय हुए नारकभावके अध्यवसायसे अपने आपका नारक उदयम आय हुए त्रियञ्चक अध्यवसायसे अपनी आपका त्रियञ्च उदयागत मनुष्यक अध्यवसायसे अपने आपका मनुष्य उदयागत देवके अध्यवसायमें अपने आपको देव, उदयागत सुखादि पुण्यके अध्यवसानसे अपने आपको पुण्य और उदयागत दुःखादि पापके अध्यवसानमें अपने आपको पाप करता है । इसी प्रकार पापमान अर्थात् जाननम आय हुए धर्मक अध्यवसानसे अपने आपका धर्म पापमान अधर्मके अध्यवसानमें अपने आपको अधर्म पापमान अर्थ जीवके अध्यवसानमें अपने आपको अर्थ जीव पापमान पुद्गलके अध्यवसायसे अपने आपको पुद्गल ज्ञायमान लोकाकाके अध्यवसानमें अपने आपको लोकाका और पापमान अलोकाकाके अध्यवसायमें अपने आपका अलोकाका रूप करता है ॥२६८ २६९॥

अतः इस अध्यवसानभावकी निम्ना करते हुए कल्याण्य करते हैं—

अर्थ—इस रीतिसे व्यवहारनय निश्चयनयके द्वारा प्रतिषेध करने योग्य है, यह जानो। जो मुनि निश्चयनयका आश्रम करनेवाले हैं वे निर्वाणको प्राप्त होते हैं।

विशेषार्थ—जो आत्मामात्रका आलम्बनकर प्रवृत्ति करता है वह निश्चयनय है और जो पराश्रित है अर्थात् परके आश्रयसे प्रवृत्ति करता है वह व्यवहारनय है। इन दोनों नयोंमें पूर्वोक्त प्रकारसे परके आश्रयसे होनेवाला समस्त अध्यवसान बन्धका हेतु है, अतः मोक्षाभिलाषी जनको वह छोड़ने योग्य है, ऐसा उपदेश देनेवाले आचार्यने निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयका ही प्रतिषेध किया है क्योंकि अध्यवसानकी तरह व्यवहार भी परके ही आश्रयसे होता है। यह व्यवहार प्रतिषेधके योग्य है भी, क्योंकि आत्माके आश्रयसे होनेवाले निश्चयनयका आश्रय करनेवाले मुनि ही कर्मबन्धसे मुक्त होते हैं। परके आश्रयसे होनेवाले व्यवहारनयका आश्रय तो नियमसे मुक्त न होनेवाले अभव्य जीवके द्वारा भी किया जाता है।

जिनागममें निश्चयनय और व्यवहारनय ये दो नय प्ररूपित किये गये हैं। इनमें जो परपदार्थके आश्रयने रहित आत्माका ही वर्णन करता है वह निश्चयनय है और जो परपदार्थके आश्रयने होने वाली अवस्थाओंको आत्माकी अवस्थाएँ बतलाता है वह व्यवहारनय है। अपने-अपने स्थानपर दोनों नय उपयोगिताको प्राप्त हैं। परन्तु यहाँपर बन्धाधिकारके प्रकरणमें अध्यवसानभावकी समानता रखनेके कारण निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयको प्रतिषेधके योग्य बतलाया है क्योंकि बन्धकी निवृत्ति निश्चयनयका आश्रय करनेवाले मुनियोंके ही होती है, मात्र व्यवहारनयका आश्रय तो ऐसे अभव्य जीव भी कर लेते हैं जिन्हें एकान्तसे—नियमसे कभी मुक्ति होती ही नहीं है। यहाँ निर्वाणकी प्राप्ति निश्चयनयका आश्रय करनेवाले मुनियोंके कही गई है, तो उम्मा यह तात्पर्य ग्राह्य नहीं है कि वे मुनि व्यवहारनयके द्वारा प्रतिपादित व्रत, समिति, गुणि आदिका परित्यागकर मात्र निश्चयनयका आश्रय लेते हैं, क्योंकि अपने पदानुसार इन सब क्रियाओंको वे करते हैं। निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंकी उपयोगिता उनकी सापेक्ष सम्म्यागमें ही होती है, निरपेक्ष अवस्थामें नहीं। ज्यों-ज्यों यह प्राणी उच्चतम भूमिकामें पहुँचता जाता है त्यों-त्यों उम्मा पराश्रितपन स्वयं छूटता जाता है और स्वाश्रितपन आता जाता है। इस दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाता है कि निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनय प्रतिषिद्ध है ॥२७२॥

जाने अभव्य द्वारा व्यवहारनयका आश्रय किस प्रकार किया जाता है, यह कहते हैं—

नदममिद्रीगुत्तीओ मीलतवं जिणवरेहि पण्णनं ।

इयंतो वि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिट्ठी दु ॥२७३॥

अर्थ—या, ममिनि, गुप्ति, योल और तप श्रीजिनवग्देवने कहे हैं। उनको करता हुआ भी अभव्वो अण्णाणी और मिच्छदिट्ठी है।

विशेषार्थ—योल और तपने परिपूर्ण तथा तीन गुप्ति और पाँच ममिनियोंका दान करके जो ममिद्रीगुत्तीओ व्यवहारनय हो व्यवहारनय है उसे अभव्य भी कर सकता है किन्तु निश्चयनय, अण्णाणी और मिच्छदिट्ठी ही रहता है क्योंकि निश्चयचारित्र्यके हेतुभूत ज्ञान और प्रवृत्ति निश्चयनय ही होती है।

जहाँ-जहाँ दमोदर, ममिद्रीगुत्तीओ, अण्णाणी, मिच्छदिट्ठी, योल और तपने परिपूर्ण होता है और

चारित्र्यात्तीयवक्ता उपायानि न हानम न सम्भवकारित्वं हाता है। वक्ता वयापाका धन
उत्प होन न ध्यरहास्यान्त्र हाता है, जो मागमागका नाथक नहा। मात्र गुणरा जतर होनम
स्वगान्त्रिके ही लगनम निमित्त रहता है ॥२७३॥

आग उस अभव्यर तो प्यारह अङ्गतरका जान हाता है फिर उसे अज्ञानी क्यों कहते
इसका उत्तर देने हैं—

मोक्षम अगदहतो अभविषमत्तो दु जो अधीएज्ज ।

पाठो न करेदि गुण अगदहतस्स पाण तु ॥२७४॥

अथ—मात्रो ध्या गरी करता हुआ जो अभव्य जाव अध्ययन करता है वह अध्ययन
सम्पत्ताही ध्या न करने वाल उस अभव्य जीवक गुण नहा करता है अथा द्रव्ययुत हा।
जोपर भी सम्पत्तावने विना अभव्यजावका पत्ता तथा पान मासमागम उपवारी गरी हाता ।

विशेषार्थ—अभव्य जीव मागनत्वका ध्या नहा करता है क्योंकि वह गूढज्ञानात्मक
आमानन शून्य है। इसीम उतर पानको ध्या गरा है क्योंकि वह गूढज्ञानमय आत्मज्ञानस
परात्मक है। परात्मागज्ञानका अध्ययन कर भी धृताध्ययनके परम्बरूप आत्मज्ञानगुणका
अभाव हान न अभव्यजाव जाना नहा हाता। धृताध्ययनका गुण ता वह है कि परवस्तुम भिन्न
वस्तुम पानमय आमाता जो पान हाता है उस वस्तुभूत नामय आत्मज्ञानकी अभव्यक ध्या
नहा है। इसीम इस अभव्यक धृताध्ययनके द्वारा वह नहा हा। सक्ता अथात् वक्ता धृतक
अध्ययनम उस आत्मज्ञानकी प्राप्ति हाता अनिदुलभ है। इसीलिये अभव्यक उस गुणका अभाव
है। अनाथ पान ओर ध्यानके अभावस वह अनाना तथा मिथ्यादृष्टि है ऐसा नियम विया
नया है ॥२७५॥

आग उस अभव्यक धमका ध्यान तो है, इसका निषेध करते हैं—

मदहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पुणो हि पसेदि ।

धम्म भोगणिमिच न दु सो धम्मभउपणिमिच ॥२७६॥

अथ—वह अभव्य जीव धमकी ध्या भी करता है प्रताति भी करता है एवं भी करता
है और पुन पुन स्था भी करता है परन्तु जो धम भागका निमित्त है उसी धमकी ध्या आदि
करता है वमदायका निमित्तमूल जो धम है उसका ध्या आदि नही करता ।

विशेषार्थ—अभव्य जीव नित्य ही धम और धमका चेतनारूप वस्तुका ध्या करता है
नियमान चेतनास्वरूप जो आत्मनस्त्व है उसका ध्या नहा करता क्योंकि वह नित्य ही भेद
विचार अव्याप्य है। इसीम वह अभव्यजीव वमदायक निमित्तभूत पानमात्र जो भूताय धम ह
उमरा ध्या नहा करता किन्तु भागो व निमित्तभूत गुमवममान जो अभूताय धम है उसीको
ध्या करता है इसीलिये वह अभव्यजाव जमतायधमक ध्यान प्रययन रोचन ओर स्थावर
द्राग उपरितन रोचन सक् भोगमात्रका प्राप्ति हा। सक्ता है। परन्तु धमपनम मुक्त कभा
नहा हाता। इसलिये भूतायधमका ध्याका अमात्र हानस अभव्यक ध्यान भी नही है। ऐसा
हानपर निरवयनका लिय व्यवहारनयका प्रतिषेध करना मुक्त ही है ॥२७७॥

आगे व्यवहारनयको प्रतिषेध कहा है और निश्चयनयको प्रतिषेधक, सो ये दोनों नय कैसे हैं, इसका उत्तर कहते हैं—

आचारादी णाणं जीवादी दंसण च विण्णोय ।

छज्जीवणिक च तहा भणइ चरिचं तु ववहारो ॥२७६॥

आदा खु मज्झ णाणं आदा मे दंसणं चरिचं च ।

आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो ॥२७७॥

(युगलम्)

अर्थ—आचाराङ्ग आदि ज्ञान है, जीवादि पदार्थ दर्शन हैं और पट्कायके जीवों की रक्षा चाग्रि है, व्यवहारनय कहता है। और मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन तथा चाग्रि है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही संवर है और मेरा आत्मा ही योग—प्राप्त है, यह निश्चयनय कहता है।

विशेषार्थ—ज्ञानका आश्रय होनेसे आचाराङ्ग आदि द्रव्यश्रुतज्ञान है, दर्शनका आश्रय होनेसे जीवादि नां पदार्थ दर्शन हैं और चारित्रका आश्रय होनेसे छहकायके जीवों की रक्षा करना चारित्र है, यह मय व्यवहारनयका कथन है। और ज्ञानका आधार होनेसे शुद्ध आत्मा ज्ञान है, रसंगत आधार होनेसे शुद्ध आत्मा दर्शन है तथा चारित्रका आधार होनेसे शुद्ध आत्मा चारित्र है, उपप्रकार निश्चयनयका कहना है।

यहाँपर आचाराङ्गादिको ज्ञानका आश्रय माननेसे अभव्यजीवमे अनेकान्तिकपन आता है, अतः व्यवहारनय प्रतिषेध करने योग्य है। और निश्चयनय ज्ञानादिकका आश्रय शुद्ध आत्माको मानता है, अतः उसमें ऐकान्तिकपन है अर्थात् अनेकान्तिक दोषका अभाव है, इसलिये वह प्रतिषेधक है। यही दिखाने है—आचाराङ्गादि जो श्रुतश्रुत है वह एकान्तरूपमें ज्ञानका आश्रय नहीं है क्योंकि आचाराङ्गादि श्रुतश्रुतके मद्भावमें भी अभव्यजीवोंके शुद्धात्माका अभाव होनेसे सम्म-रसंगत प्रमाण है। उगीतरह जीवादि पदार्थ दर्शनके आश्रय नहीं है क्योंकि उनका मद्भाव ही मय भी अभव्यजीवोंके शुद्धात्माको उपरचितका अभाव होनेसे सम्मरसंगतका अभाव है। और चारित्र पट्कायके जीवोंकी रक्षा भी चाग्रिकका आश्रय नहीं है क्योंकि इनका मद्भाव होनेपर भी अभव्यजीवोंके शुद्धात्माका अभाव होनेसे चाग्रिकका अभाव है। इसके विपरीत निश्चयनयमें शुद्ध आत्मा ज्ञान आश्रय मानने से ऐकान्तिकपन है। जैसे शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका आश्रय है क्योंकि जो ज्ञानश्रुत श्रुतश्रुतता चाहे मद्भाव हो, चाहे अमद्भाव हो, शुद्ध आत्माका मद्भाव होनेसे सम्मरसंगत प्रमाण है। उगीतरह शुद्ध आत्मा ही दर्शनका आश्रय है क्योंकि जो दर्शनश्रुत श्रुतश्रुतता चाहे मद्भाव हो, चाहे अमद्भाव हो, शुद्ध आत्माका मद्भाव होनेसे सम्मरसंगत प्रमाण है। उगीतरह शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है क्योंकि जो चारित्रश्रुत श्रुतश्रुतता चाहे मद्भाव हो, चाहे अमद्भाव हो, शुद्ध आत्माका मद्भाव होनेसे सम्मरसंगत प्रमाण है। उगीतरह शुद्ध आत्मा ही योगका आश्रय है क्योंकि जो योगश्रुत श्रुतश्रुतता चाहे मद्भाव हो, चाहे अमद्भाव हो, शुद्ध आत्माका मद्भाव होनेसे सम्मरसंगत प्रमाण है। उगीतरह शुद्ध आत्मा ही निश्चयनयका आश्रय है क्योंकि जो निश्चयनयश्रुत श्रुतश्रुतता चाहे मद्भाव हो, चाहे अमद्भाव हो, शुद्ध आत्माका मद्भाव होनेसे सम्मरसंगत प्रमाण है। उगीतरह शुद्ध आत्मा ही निश्चयनयका आश्रय है क्योंकि जो निश्चयनयश्रुत श्रुतश्रुतता चाहे मद्भाव हो, चाहे अमद्भाव हो, शुद्ध आत्माका मद्भाव होनेसे सम्मरसंगत प्रमाण है।

आगे रागात्मिका निमित्त क्या है ? हम प्रश्नका उत्तर देने के लिये जायाग बनी जान वाली है उनका अयत्तगणिका लिय वचनात्मक कहते हैं—

उपजातिष्ट-३

रागात्म्या वधनिमित्तमुक्त

स्ने शब्दविमलमहोदतरिका ।

आमा परो वा विष्णु तन्निमित्त

मिति प्रणुत्ता पुनरेकमनु ॥२७८॥

अर्थ—जो रागात्मिका वधक कारण कह गये हैं वे शुद्ध चेतन्यमात्र आत्मतेजस भित्त हैं । अतः यही प्रश्न होता है कि उन रागात्मिका निमित्त क्या है आमा है या परद्वय ? इस प्रकार प्रश्न हृण आचार्य पुनः इस प्रकार कहते हैं ॥२७८॥

अथ दृष्टान्त द्वारा रागात्मिका निमित्तकारण आचार्य मतते हैं—

जह फलहमणी मुद्धो ण सय परिणमइ रायमाइहि ।

गिज्जति अण्णेहि दु मो गचादीहिं दब्बेहिं ॥२७९॥

एव णाणी मुद्धो ण मय परिणमइ रायमाइहिं ।

गदज्जति अण्णेहिं दु मो रागादीहिं दोसहिं ॥२८०॥

(युगलम्)

अर्थ—जम स्फटिकमणि आप मुद्ध है वह लाल आदि रङ्गरूप स्वयं नहीं परिणमता किन्तु लाल आदि अन्य द्रव्योंके द्वारा तद्-तद् रङ्गरूप हो जाता है । उसी प्रकार जानी जीव आप मुद्ध है वह स्वयं रागात्मिक परिणमन नहीं करता किन्तु रागात्मिक अन्य दोषोंके कारण तद्-तद् दोष रूप परिणम जाता है ।

विशेषार्थ—जम निश्चयकर स्फटिकमणि परिणामस्वभाववाला है और इस परिणमन स्वभावका सदभाव होनेपर भी अपना जा मुद्ध स्वभाव है वह लाल, पीला, हरा आदिरूप परिणमन करनेमें निमित्त नहीं है । इसीमें वह स्वयं लाल आदि रङ्गरूप परिणमन नहीं करता किन्तु पद्मद्रव्य जा जपापुष्पाणि हैं वे स्वयं लाल पीला, हरा आदिरूप हैं, अतः उनकी ईकता निमित्त पाकर स्फटिकमणि लाल पीला हरा आदिरूप परिणम जाता है । वैसे ही केवल जा मुद्ध आत्मा है वह रागात्मिकस्वभाववाला है और इस स्वभावका सदभाव होनेपर भी अपना जा मुद्ध स्वभाव है उसमें अपने आप रागात्मिक परिणमन नहीं करता । किन्तु मोहात्मिक पुद्गलचर्मके विधातृका निमित्त पाकर माह तथा राग-द्वेषरूप परिणम जाता है । उस समय वह स्वयं रागात्मिक भावका प्राप्त होकर मुद्ध स्वभावमें व्युत्त होना हुआ रागात्मिक परिणमन करता है यही यस्तुस्वभाव है ।

अर्थ—राग, द्वेष और कषायकर्मोंके होनेपर जो भाव आत्माके होते हैं उन भावोंके द्वारा पण्यमन करता हुआ आत्मा फिर उन्हीं रागादिकोंके कारणभूत द्रव्यकर्मको बाँधता है।

विशेषार्थ—निश्चय कर अज्ञानी जीवके पुद्गलकर्मके निमित्तसे जो राग, द्वेष, मोह, आदि परिणाम होते हैं वे ही परिणाम फिर भी राग-द्वेष-मोह आदि परिणामोंके निमित्तभूत पुद्गलकर्मके वृत्त्यके हेतु हैं।

अज्ञानी जीव परमार्थसे अपने वास्तविक गुणविकासको तो जानता नहीं है किन्तु कर्मों के विकासमें जायमान रागादिकोंको अपना स्वरूप मानता हुआ तद्रूप परिणमन करता है। उसका फल यह होता है कि वह रागादिकों की उत्पत्तिमें निमित्तभूत पुद्गलकर्मका वन्व करता रहता है। इस तरह द्रव्यकर्मों के उदयके निमित्तसे रागादिक भावकर्म और रागादिक भावकर्मों के निमित्तसे पुनः द्रव्यकर्मका वन्व यह जीव अनादिकालसे करता चला आ रहा है ॥२८२॥

अथ आत्मा रागादिक परिणामोका अकर्ता किस प्रकार है, यह कहते हैं—

अपडिक्कमणं दुविहं अपचक्खाणं तद्देव विण्णेयं ।

एणुवएसेण य अकारओ वण्णिओ चेया ॥२८३॥

अपडिक्कमणं दुविहं दब्बे भावे तहा अपचक्खाणं ।

एण्णुवण्णसेण य अकारओ वण्णिओ चेया ॥२८४॥

जाव अपडिक्कमणं, अपचक्खाणं च दब्बभावाणं ।

कुव्यइ आदा तावं कत्ता सो होइ णायव्वो ॥२८५॥

(विकलम्)

अर्थ—अप्रतिक्रमण दो प्रकारका जाना चाहिये और इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका जानना चाहिये। उसी उपदेशसे आत्मा अकारक कहा गया है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का—एक द्रव्यमें और दूसरा भावमें। उसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार है—एक द्रव्यमें और दूसरा भावमें। उस उपदेशमें आत्मा अकारक कहा गया है। जबतक आत्मा द्रव्य और भावमें अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान करता है अतः वह कर्ता होता है, ऐसा जानना चाहिये।

[illegible]

रागादिभारों का कारण है। किन्तु जब तक रागादिभारों के निमित्तभूत द्रव्य का न प्रतिब्रमण करता है और न प्रत्याख्यान करता है तब तक न निमित्तभूत भाव का न प्रतिब्रमण करता है और न प्रत्याख्यान करता है और जब तक न निमित्तभूत भाव का न प्रतिब्रमण करता है और न प्रत्याख्यान करता है तब तक न निमित्तभूत भाव का न प्रतिब्रमण करता है और न प्रत्याख्यान करता है। और जब न निमित्तभूत भाव का न प्रतिब्रमण तथा प्रत्याख्यान कर देता है तब आत्मा रागादिभारों से मुक्त हो जाता है।

साधक—प्रतिब्रमण और प्रत्याख्यान में दोनों दो दो प्रकार के हैं—एक द्रव्य और दूसरा भाव। इतना प्रतिब्रमण और अप्रत्याख्यान भी द्रव्य और भाव में दो-दो प्रकार के हैं। सात्विक यह है कि जो परंपरागत अनिष्टकात्मा आत्माने समत्वभाव से ग्रहण किया था उसका जब तक अच्छा समान तब तक उसका त्याग नहीं हो सकता। अतएव एक प्रकार का संस्कार उसका द्वारा आत्मा होता है जिसमें उस त्याग नहीं हो सकता। दूसरी का नाम द्रव्य-अप्रतिब्रमण है और उस परद्रव्य के द्वारा जो रागादि भाव आत्मा में हुए थे उनका अच्छा समान भाव-अप्रतिब्रमण है तथा भविष्यकाल में परद्रव्य से ग्रहण का समत्व रावे वह द्रव्य अप्रत्याख्यान है और उससे भविष्य कात्मा होने का रागादिकारा वाञ्छा रहता यह भाव-अप्रत्याख्यान है। इस पद्धति से द्रव्य अप्रतिब्रमण और भाव-अप्रतिब्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव-अप्रत्याख्यान दो प्रकार के उत्पन्न हैं। यही उपदेश रागादिकभावों की उत्पत्ति परद्रव्य के निमित्तपन की व्यवस्था करता है। यदि परद्रव्य का रागादि परिणामों के उत्पन्न होने में निमित्त न माना जाय तो आत्मा ही इनका निमित्त होगा। इस स्थिति में नित्यवस्तुपन का आपत्ति आने से आत्मा को ससार-अवस्था का तब दम मद्भाव रहेगा और ससार का नियम मद्भाव रहने में भाग का अभाव हो जायेगा ॥२८३ २८५॥

आगे द्रव्य और भाव में निमित्त-निमित्तभाव का उदाहरण करते हैं—

आधाकम्माइया पुगलद्वयस्स जे इमे दोसा ।

एहं तं कुल्लं णाणी परद्वगुणा उ जे णिच्च ॥२८६॥

आधाकम्मा उदेमिय च पोमल्लमय इमं द्वय ।

एहं तं मम होहं कथं जे णिच्चमोपेण उच्च ॥२८७॥

(युग्मम्)

अर्थ—जब कम का आदि स्वर जो य पुद्गलद्वय का दोष है उहें जाना जो व किम प्रकार कर सकता है क्योंकि य सब परद्रव्य गुण है। अथ कम और उद्देशिक य जो दोष है व सब पुद्गलद्वयमय हैं। जानी जाय निवारता है कि य हमारा किम प्रकार हो सकते हैं क्योंकि ये नियम ही अवेतन कहें गये हैं।^१

१ अथ कम और उद्देश्य जो आहार नियम होता है वह परिणामों की मतिनता का निमित्त होता है क्योंकि ऐसा नियम है कि जसा अन्न खाया जाय वसा ही उसका परिणाम होता है और उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। यही कारण है कि जो अन्नप्राप्त मनोपादन करत ह व सभी की निमित्तभाव प्राप्त नहीं होते—अतएव न्यायपूर्वक आजीविका हा मनुष्यावस्थामें हीवकारणी है।

विशेषार्थ—जो पुद्गलद्रव्य अव कर्मसे निष्पन्न हुआ है अथवा जो पुद्गलद्रव्य उद्देश्यसे निष्पन्न हुआ है अर्थात् जो आहार पापकर्मसे उपार्जित द्रव्य द्वारा बनाया गया है अथवा जो आहार व्यक्तिविशेषके निमित्तसे बनाया गया है, मलिनभावकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत उस आहारका जो मुनि प्रत्याख्यान नहीं करता है—त्याग नहीं करता है वह उसके निमित्तसे होनेवाले वन्धके नाशक भावका प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण परद्रव्यको नहीं त्यागने वाला नुनि उसके निमित्तसे जायमान भावको नहीं त्याग सकता है। और जैसे आत्मा अव कर्म-दिक् पुद्गलद्रव्यके दोषोंको नहीं करता है क्योंकि ये अव कर्मादिक पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे आत्मार्थे कार्य नहीं है। इसीसे अव कर्म और उद्देश्यसे निष्पन्न जो यह पुद्गलद्रव्य है वह मेरा कार्य नहीं है क्योंकि यह नित्य अचेतन है, अतः इसमें मेरे कार्यपनेका अभाव है अर्थात् मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। इसप्रकार तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यको त्यागता हुआ आत्मा वन्धके नाशक जो नैमित्तिकभाव है उन्हें त्यागता है। इसी प्रकार समस्त परद्रव्यको त्यागता हुआ आत्मा उनके निमित्तसे उत्पन्न भावको भी त्यागता है। इसतरह द्रव्य और भावमें निमित्त-नैमित्तिक-भाव है ॥२८७-२८७॥

आगे उमी भावको कलशामे कहते हैं—

शाङ्ख्यिकीडितछन्द

इत्याशेष्य विवेच्य तत्काल परद्रव्यं समग्रं बला-

त्तन्मूल बहुभासन्ततिमिमांमुदतुङ्काम् समम् ।

आत्मानं नमुपैति निर्भस्वहृत्पूर्णकसविद्युत

येनोन्मूलितबन्ध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥१७८॥

अर्थ—इसप्रकार परद्रव्य और अपने भावोंमें निमित्त-नैमित्तिकभावका विचारकर नाना-भावांगी उस परिपाटीको बलपूर्वक एक साथ-उत्खाड देनेकी इच्छा करने वाला आत्मा नानाभावों में मग्नभूत उस समस्त परद्रव्यका परित्याग करता है और उसके फलस्वरूप अतिशयरूपमें वहने वाले पूर्ण पर भवेदगमें युक्त उस आत्माको प्राप्त होता है जिसके द्वारा समस्त कर्मबन्धका उगाड़ देने वाला वह भगवान् आत्मा अपने आपमें ही प्रकट होता है।

भाषार्थ—समस्त परद्रव्यों और रगादिकभावोंमें परस्पर निमित्त-नैमित्तिकपन है अर्थात् परद्रव्य निमित्त है और रगादिकभाव नैमित्तिक है। जो आत्मा रगादिकभावोंकी उस परम्परा-में उलटपट्टर दूर करनेकी इच्छा रखता है वह उन रगादिकभावोंका मूल कारण जो समस्त परद्रव्य है उसको पूर्ण रूप निरन्तर उपरोक्षण करनेवाले पूर्णज्ञान—नेत्रज्ञानमें युक्त तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है अर्थात् परद्रव्य अवस्थाको प्राप्त होता है और उसके फलस्वरूप समस्त बन्धोंका उगाड़ होकर भगवान् आत्मा, अन्तर्नाम ही प्रकट होता है अर्थात् मिट्ट अवस्थाको प्राप्त होता है ॥१७८॥

महाशान्ताश्रय

महाशान्ताश्रयः शान्ताश्रयः

शान्तिं यथा विदितमना मय एव प्रपूय ।

नान्मोति क्षितिमिरं साधु मन्मदमन

सन्मन् प्रमदगदर कोपि नारयावगोति ॥१७९॥

अर्थ—यह जो कारण जो रागादिमान है उस उदयक। निरयनापुवक विचारण करने वाली तथा आनन्दपी अपकारको नष्ट करनेवाला जो यह मानकी ज्याति है, वह रागादिकका काय जो तात्प्रकारका मय है उसे उगी गमय शीघ्र ही नष्ट कर अच्छी तरह उस प्रकार सज्जित होती है—पूण सामय्यके साथ प्रकट होती है नि कोई दूसरा इना प्रसारको रोक नहीं सनता ।

भावाथ—प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रत्येके भेदस बचने चार भेद हैं । इन वर्धाका कारण रागादिक विवारीभावाका उत्पत्ति है । सो आत्मवल्याणका इच्छुक पुरुष (अपवधनीम आरुह हाकर) दामगुणस्यानके अन्तम उन रागादिकभावोंका इतनी निदयतापुवक विचारण करता है नि फिर वे उत्पन्न होनेका नाम ही नहीं लते । रागादिकभावोंका अभाव हो जाने पर बर्माका नानाप्रकारका मय सत्ताल ही नष्ट हो जाता है । यद्यपि बबल सातावनीयका प्रकृति और प्रत्येकव होना है परन्तु स्थिति और अनुभावअपस रहित होनेक कारण उसकी विवक्षा नहीं की गई है । इसतरह निरय अवस्था होने पर बारहव गुणस्यानके अन्तम जानावरण-दाना करणकी अपकारको नष्ट कर सर्वोत्कृष्ट तथा सत्ता सनद्ध रहनेवाली अर्थात् उपपागरूप परिणन करलानम्प वह ज्याति इसतरह प्रकट होती है कि कोई दूसरा पदार्थ उसका प्रसारको रोकनेम समय नहीं होता ॥१७९॥

इस प्रकार मय रङ्गभूमिग बाहर निकल गया ।

इस तरह योक्तृश्रुत्यावापारा विरचित समयश्राद्धमें वर्धनापका प्रकल्पन करनेवाले सातवें वर्धाधिकारका प्रबचन पण हुआ ॥ ७ ॥

प्राप्ति नहीं हैं। अतएव मैं ही, मेरे ही द्वारा, मेरे ही लिये, मुझसे ही, मुझमें ही, मुझको ही ग्रहण करता हूँ। जो मैं निश्चयसे ग्रहण करता हूँ वह आत्माकी ही एक चेतनक्रिया है। अतएव उस क्रियासे मैं चेतता ही हूँ, चेतता हुआ ही चेतता हूँ। चेतते हुऐके द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुऐके लिये ही चेतता हूँ, चेतते हुऐसे ही चेतता हूँ, चेतते हुऐमें ही चेतता हूँ और चेतते हुऐको ही चेतता हूँ अथवा गुण-गुणीकी भिन्न विवक्षा न की जावे तो न चेतता हूँ, न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुऐके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुऐके लिये चेतता हूँ, न चेतते हुऐसे चेतता हूँ, न चेतते हुऐमें चेतता हूँ और न चेतते हुऐको चेतता हूँ किन्तु सर्व कर्ता-कर्म आदिकी प्रक्रियासे भिन्न शुद्ध चिन्मात्रभाव हूँ ॥२९७॥

जब यही भाव कलज द्वारा कहते हैं—

शार्दूलविक्रीडितछन्द

भित्वा गर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भेत्तु हि यच्छयते

चिन्मुद्राङ्कितनिविभागमहिमा शुद्धचिदेवास्यहम् ।

भिरन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि

भिरन्ता न भिदन्ति काचन विभो भावे विशुद्धे चित्ति ॥१८२॥

अर्थ—ज्ञानी कहता है कि जिमका भेद किया जा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भिन्नकर चिन्मुद्राने चिह्नित विभागरहित महिमावाला मैं शुद्धचेतन ही हूँ। यदि कर्ता-कर्म आदि कारक, अथवा नित्यत्व-अनित्यत्व आदि धर्म अथवा ज्ञान-दर्शन आदि गुण भेदको प्राप्त होते हैं तो हों, परन्तु व्यापक तथा विशुद्ध चेतनभावमें तो कुछ भेद नहीं है।

भाषार्थ—ज्ञानी जीव ऐसा विचार करता है कि मैं शुद्ध चेतनद्रव्य हूँ और चेतन्य मेरा लक्षण है। मेरा यह चेतन्यलक्षण मुझमें कभी पृथक् नहीं हो सकता। मुझमें यद्यपि रागादिक विषादभाव उत्पन्न हो रहे हैं पर वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, परके निमित्तसे जायमान होनेके कारण उत्पन्न ही मुझमें पृथक् हैं। प्रजा अर्थात् भेदविज्ञानकी बुद्धिसे वे स्पष्ट ही मुझमें पृथक् अनुभवे जाते हैं। तब मैं उन्हें अपने चेतन्यस्वभावस्वयमे भिन्न मानता हूँ। इसप्रकार रागादिक विषादभावसे अपनी भिन्नताका निश्चयकर ज्ञानी जीव एक चेतनद्रव्यमे कारक, धर्म-धर्मी तथा गुण-गुणीके भेदका चिन्तन करता है। प्रथम तो वह चेतनद्रव्यको सब प्रकारकी भेदरूपनामें ही पृथक् पृथक् अनुभव करता है, फिर उसमें उत्तरी हुई अवस्थाका चिन्तन करता हुआ फिर प्रथम के विधि-प्रारम्भिक दशमें कारक, धर्म-धर्मी और गुण-गुणीका भेद रहता है तो वह इस भेद-प्राप्तिको ही परिणाम है। उस गुणकी अपेक्षा स्वयं भेद नहीं है क्योंकि विशुद्ध चेतनद्रव्य इस भेद-प्राप्तिको उत्पन्न करता है ॥१८२॥

अतः यस्या इच्छा जाता है, ऐसा निश्चय जानना चाहिये, यह कहते हैं—

पश्यन्तः चित्तो जो दृष्टा सो अहं तु निश्चयशो ।

असंशयं ते भासते मन्त्रा परे नि णायन्या ॥२९८॥

पण्णाण पित्तो जो णाण मो अह तु णिच्छयदो ।

अवरोमा जे भावा ते मज्झ पर त्ति णायव्वा ॥२९७॥

(दुग्गम्)

अथ—प्रणाक द्वारा ग्रहण करनेके योग्य जा द्रव्य है वह निश्चयमे मैं हूँ और इसमें अतिरिक्त जो भाव हैं वे मुझमें भिन्न जानने योग्य हैं। इसीप्रकार प्रणाक द्वारा ग्रहण करनेके योग्य जो ज्ञाता है वह निश्चयसे मैं हूँ और इसमें भिन्न जितने भी भाव हैं वे मुझसे भिन्न जानना चाहिये।

विशेषाथ—चेतना दान और ज्ञानके विकल्पाका अतिक्रमण नहीं करती अर्थात् दान और ज्ञानरूप जो विकल्प हैं वे चेतनाके साथ सान्नात्म्यसे रहते हैं अतः चेतनपनकी तरह द्रष्टापन और तातापन आत्माके स्वलक्षण ही हैं। इसीसे मैं द्रष्टा जो आत्मा है उसको ग्रहण करता हूँ। निश्चयसे जिस ग्रहण करता हूँ उसका अवलोकन करता हूँ अवलोकन करनेवाला होकर ही अवलोकन करता हूँ, अवलोकन करनेवाले द्वारा ही अवलोकन करता हूँ अवलोकन करनेवालेके लिये ही अवलोकन करता हूँ, अवलोकन करनेवालेसे ही अवलोकन करता हूँ अवलोकन करनेवालेमें ही अवलोकन करता हूँ।

अथवा न अवलोकन करता हूँ, न अवलोकन करता हुआ अवलोकन करता हूँ, न अवलोकन करनेवालेके द्वारा अवलोकन करता हूँ न अवलोकन करनेवालेके लिये अवलोकन करता हूँ न अवलोकन करनेवालेसे अवलोकन करता हूँ न अवलोकन करनेवालेमें अवलोकन करता हूँ किन्तु सब कर्ता-कारकादिसे भिन्न शुद्ध दानमान भाव मैं हूँ।

इसी प्रकार ताता जो आत्मा है उसे ग्रहण करता हूँ निश्चयसे जिस ग्रहण करता हूँ उसे जानता ही हूँ जाननेवाला होकर ही जानता हूँ, जाननेवालेके द्वारा ही जानता हूँ जाननेवालेके लिये ही जानता हूँ जाननेवालेमें ही जानता हूँ जाननेवालेसे जानता हूँ न जाननेवालेको ही जानता हूँ। अथवा नहीं जानता हूँ न जानता हुआ जानता हूँ न जाननेवालेके द्वारा जानता हूँ, न जाननेवालेके लिये जानता हूँ न जाननेवालेसे जानता हूँ न जाननेवालेमें जानता हूँ, न जाननेवालेको जानता हूँ किन्तु सबसे विगुह्य क्षितिमान भाव मैं हूँ।

अब यहाँ यह आश्चर्य हाती है कि चेतना ज्ञान-दानरूप विकल्पाका अतिक्रमण क्या नहीं करती है जिसमें चेतयिना ज्ञाता और द्रष्टा होता है ? इसका उत्तर कहते हैं—

आत्माका जो चेतनागुण है वह प्रतिभासरूप है वह प्रतिभासरूप चेतना सामान्यविशेषात्मक वस्तुका विषय करती है। अतः द्रष्टव्यका अतिक्रमण नहीं कर सकती है। उस चेतनाके सामान्यविशेषात्मक जो दा रूप है उन्हींका नाम दान और ज्ञान है इसीसे चेतना दान और ज्ञानका अतिक्रमण नहीं करती है। यदि चेतना दान और ज्ञानका अतिक्रमण करने लगे तो सामान्यविशेषात्मक स्वरूपका अतिक्रमण करनेसे वह चेतना ही नहीं रह सकती। तथा उससे अभावम दापाकी आपत्ति आवेगी, एक तो स्वकीय गुणका नाश होनेसे चेतनके अचतनपनकी आपत्ति आवेगी और दूसरा व्यापकके अभावसे व्याप्य जो चेतन है उसका अभाव ही आवेगा। इसलिये उन दापाके अथवा दान नानात्मक ही चेतनाकी स्वीकार करना चाहिये ॥२९८ २९९॥

अब इसी भावको कलगाके द्वारा प्रकट करते हैं—

शार्दूलविक्रीडितछन्द

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यगेत्
तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत् ।
तन्व्यागे जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-
दात्मा चान्तमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्ति चित् ॥१८३॥

अर्थ—निश्चयसे ससारमे चेतना अद्वैतरूप होकर भी यदि दर्शन और ज्ञानरूपको छोड़ देवे, तो सामान्य और विशेषका अभाव होनेसे वह अपने अस्तित्वको ही छोड़ देगी और चेतनाका अस्तित्व छूट जाने पर चेतन जो आत्मा है उसमे भी जड़पन हो जावेगा तथा व्यापक चेतनाके विना व्याप्य जो आत्मा है वह भी अन्तको प्राप्त हो जावेगा । इसलिये चेतना निश्चित ही दर्शन और ज्ञानरूप है ।

भावार्थ—सामान्यकी अपेक्षा यद्यपि चेतनाका एक ही भेद है तथापि सामान्य-विशेषात्मक वस्तुओं विषय करनेमे उसका दर्शनचेतना और ज्ञानचेतना इस प्रकार द्विविध परिणमन होता है । जो वस्तुके सामान्य अंशको विषय करती है वह दर्शनचेतना है और जो वस्तुके विशेष अंशको ग्रहण करती है वह ज्ञानचेतना है । जब वस्तु दो प्रकारकी हैं तब उसे विषय करनेवाली चेतना भी दो प्रकारकी माननी आवश्यक है । सामान्य और विशेष परस्परमे सापेक्ष है अर्थात् सामान्यके विना विशेष नहीं रह सकता और विशेषके विना सामान्य नहीं रह सकता । इसमेंसे एका भी अभाव होगा तो दूसरेका भी अभाव अवश्य हो जायगा । इसतरह जब सामान्य और विशेषका अभाव होनेमे चेतना अपना अस्तित्व खो बैठेगी तब उसके अभावमे चेतन जो आत्मा है उसमे अचेतनपन अवश्य जड़पन आ जावेगा, जो कि किसी तरह संभव नहीं है । दूसरा दोष यह जावेगा कि व्यापक जो चेतना है उसका अभाव होनेपर व्याप्य जो आत्मा है उसका भी अभाव हो जावेगा । इसलिये उन दोनोंमे बचनेके लिये चेतनाको ज्ञानचेतना और दर्शनचेतनाके भेद से ही प्रकट ही मानना ही उचित है ॥१८३॥

इन्द्रवज्राच्छन्द

एतद्विनाशिकमन एव भावो

भावो परे मे चित्तं ते परंपराम् ।

एतद्विनाशिकमन एव भावो

भावो परे मयैव एव तेना ॥१८४॥

इसके अतिरिक्त आत्मा जो राग-द्वेष मोह-माय उत्पन्न होते हैं वे आत्मा परके निमित्तस जाय
न जान होनेवाला कारण पर है। अतः सत् प्रसारण हुय है—छोड़ने योग्य हैं ॥१८८॥

आगे इसी भावको गायामें कहते हैं—

को णाम मणिज्जं बुद्धो णाउ मग्गे पराद्वय भाये ।

मज्झमिणित्ति य वयणं जाणतो अप्पय सुद्ध ॥३००॥

अर्थ—सब परकीय भावाको जानकर ऐसा कीन जानी हागा जो यह कहते हैं कि वे मेरे हैं क्याकि जानी जीव शुद्ध आत्माको जाननेवाला है।

विशेषार्थ—जो पुरुष निश्चय पर और आत्माके निश्चित स्वस्वभावके विभाग पर करने वाले प्रणामे जानी होता है वह निश्चयमे एक विभाजनभावको ही अपना जानता है और शेष सभी भावाको परके जानता है। इसतरह जानता हुआ जानी जीव परभावको य मरे हैं ऐसा कैम कह सकता है? क्योंकि पर और आत्मा निश्चयस्वस्वामी-सम्बन्ध अभाव है। अतएव सर्वप्रकारसे एक चिद्भाव ही ग्रहण करने योग्य है और शेष सभी भाव त्यागनेके योग्य है यह सिद्धान्त है ॥३००॥

यही भाव बल्लाम दर्शाते हैं—

गार्हलविश्रुतिरुत्तम

सिद्धान्ताऽथमुक्तचित्तचित्तमोक्षादिभिः सत्यम्

शुद्धचित्तमयमेव परमज्योतिस्तत्त्वसम्बन्धम् ।

एतदेतत्समस्तमिति विविधा भावाः पृथक्पृथक्

स्तद्दृष्ट्वास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यसमस्या अपि ॥१८९॥

अर्थ—जिनके चित्तकी प्रवृत्ति अत्यन्त उत्कृष्ट है तथा जो मोक्षके अभिलाषी हैं उन महानुभावोंके द्वारा यही सिद्धान्त सदन करने योग्य है कि मैं निरन्तर शुद्ध चेतनागुणविशिष्ट एक परमज्योतिस्वरूप हूँ तथा परमज्योति—चेतनाव अतिरिक्त पृथक् लक्षणवाला जो वे जाना प्रकारका भाव उत्पन्न हो रहे हैं—प्रकट हो रहे हैं वे मैं नहीं हूँ क्योंकि ये सभी इस ससारम मेरे लिये परद्रव्य हैं।

भाषार्थ—परमज्योतिस्वत्त्वं आत्माकी शुद्ध स्वाधीन परिणतिका हो जाना मोक्ष है। इस मोक्षका जो अभिलाषी है उह सत्ता इस सिद्धान्तका मनन करना चाहिये कि मैं तो सत्ता एक चैतन्य—चैतन्यस्वरूप हूँ, वही मेरी शुद्ध स्वाधीन परिणति है और उससे सिवाय मुझमें जो राग, द्वेष, मोह आदि विवारीभाव उठ रहे हैं वे मर नहीं हैं मोहकमये उदय उत्पन्न होनेवाले विवारीभाव हैं, उनका नष्ट हो जाना ही मेरे लिये श्रयस्कर है। जो महानुभाव इस प्रकार विचार करते हैं वे अवश्य ही एक दिन उन विवारीभावों सत्ताको आमास दृष्टिपर कर देते हैं ॥१८९॥

अनुष्टुप्

परमस्यैव बुद्धं बध्यतवापराधवान् ।

बध्यतवापराधान स्वस्य संवृत्तां मुनि ॥१९०॥

अत्र यहाँपर कोई आगङ्का करता है कि इस शुद्ध आत्माकी उपासनाके प्रयाससे क्या लाभ है, क्योंकि प्रतिक्रमणादिकके द्वारा ही आत्मा निरपराध हो जाता है। सापराध जीव यदि प्रतिक्रमण नहीं करना है तो उसकी वह क्रिया अपराधोंको दूर करनेवाली न होनेसे विपकुम्भ कही गई है और यदि प्रतिक्रमणादि करता है तो उसकी वह क्रिया अपराधोंको दूर करनेवाली होनेसे अमृतकुम्भ कही गई है। जैसा कि व्यवहाराचारसूत्रमें कहा गया है—

अपडिक्रमण अपरिसरणं अप्पडिहारो अवधारणा चेव ।

अणियत्ती य अणिदाज्जरहाऽमोहीय विसकुंभो ॥१॥

पडिक्रमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य ।

णिंदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुंभो दु ॥२॥

अर्थ—अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अवधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा और अशुद्धि इन तरह आठ प्रकारके लगे हुए दोषोंका प्रायश्चित्त न करना विपकुम्भ है और इनके विपरीत लगे हुए दोषोंका प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, और शुद्धि इन आठ प्रकारोंमें प्रायश्चित्त करना अमृतकुम्भ है। अर्थात् इन्हींके द्वारा आत्मा निरपराध हो जावेगा। अतः शुद्धात्माकी उपासना करना निष्प्रोजन है, ऐसा व्यवहारनयवालेका मत है? उमरा उत्तर आचार्य निश्चयनकी मुख्यतासे देते हैं—

पडिक्रमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य ।

णिंदा गरहा सोही अट्टविहो होइ विसकुंभो ॥३०६॥

अपडिक्रमणं अप्पडिसरणं अप्परिहारो अवधारणा चेव ।

अणियत्ती य अणिदाज्जरहाऽमोही अमयकुंभो ॥३०७॥

(युग्मम्)

अर्थ—प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शुद्धि ये आठ प्रकार विपकुम्भ है क्योंकि इनमें आत्माके कर्तापनका अभिप्राय है और जहाँ कर्तापनका अभिप्राय नहीं वरन् अविपरीत होता मन्त्राव ही है। तब अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अवधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा और अशुद्धि ये आठ प्रकार अमृतकुम्भ हैं क्योंकि यहाँ कर्तापनका अभिप्राय नहीं है। अतः निरपराध है तब इसीमें अवश्य है।

निर्णयार्थ—जो अज्ञानीजनमात्राण अप्रतिक्रमणादिक हैं वे शुद्ध आत्माकी निश्चित अवधारणा नहीं कर सकते अपराध है, उनमें विपकुम्भ ही है। उनके विचारमें क्या लाभ है? वे

तो स्वयं त्यागने योग्य ही हैं। परन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणात्त्विक है वह सम्पूर्ण अपराधरूप विपके दोषोंके बम करनेमें गमय होनेसे यद्यपि अमृतकुम्भ भी हैं तो भी प्रतिक्रमणात्त्विक और अप्रति क्रमणादितो विलक्षण तृतीय भूमिको १ देखनेवाले पुराणके स्वकीय कार्यके करनेमें असमर्थ होने तथा विपक्षकार्यके करनेके कारण वे विपकुम्भ ही हैं। यह अप्रतिक्रमणादिस्था तृतीय भूमि स्वयं शुद्धात्माको निदिम्बरूप होनेके कारण सम्पूर्ण अपराधरूपी विपके दापोंको समूह नष्ट करनेमें समर्थ है। इसलिये स्वयं गाथात् अमृतकुम्भ है। इस तरहसे वह व्यवहारसे द्रव्यप्रति क्रमणादिक भी अमृतकुम्भपनको सिद्ध करती है। इसी तृतीय भूमिक द्वारा आत्मा निरपराध होता है। इस तृतीय भूमिके अभावमें द्रव्यप्रतिक्रमणात्त्विक भी अपराध ही हैं। अतएव तृतीय भूमिके द्वारा ही निरपराधपन होता है यह सिद्ध होता है और उसकी प्राप्तिके लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमणात्त्विक है। इससे यह नहीं मानना कि धुनि प्रतिक्रमणादिकवा त्याग करा रही है किन्तु यह द्रव्यप्रतिक्रमणात्त्विकको छोड़ नहीं रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमणात्त्विक के अगोचर अप्रतिक्रमणादिस्था शुद्धात्माकी सिद्धि ही जिसका लक्षण है, एस अनिवार्यनीय अप्रत्यक्ष दुर्गम वायव्य भी कराती है।

भाषार्थ—अप्रतिक्रमण तो विपकुम्भ है किन्तु द्रव्यप्रतिक्रमण भी निश्चयनयकी अपेक्षासे विपकुम्भ है क्योंकि उगने शुद्ध आत्मस्वरूपकी सिद्धि नहीं आती। आत्मस्वरूपकी सिद्धि प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमणके विकल्पसे रहित तृतीय भूमिकाने आधीन है। इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिये कि शास्त्रमें प्रतिक्रमणका निषेध किया गया है। शास्त्रमें यह बताया जा रहा है कि जब तक यह जीव अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमणके बन्तृत्वसे नहीं छूटता तब तक शुद्धात्मा की सिद्धिको प्राप्त नहीं होता।

प्रतिक्रमणका स्वरूप इसी प्रयत्ने आगे सबमिगुद्धिअधिकारमें इस प्रकार कहा गया है—

कर्म अ पुण्यस्य मुहामुहमयवित्परविनेस ।

ततो निपत्तए अप्यस्य तु जो सो पद्विक्रमण ॥ इत्यादि

अर्थात् पूर्वजन्मे किये हुए जो पुण्य-अपुण्य अनेक विस्तारविगपरप बम हैं उनसे जो वेतयिता अपने आत्माको छुड़ाता है वह प्रतिक्रमणस्वरूप है।

इस कथनसे प्रतिक्रमणके विकल्पको छोड़कर प्रमादी बन सुखसे बैठे हुए लोकाका निरा करण किया गया है उनकी चपलता नष्ट की गई है उनका परद्रव्यगम्य भी बाह्य आलम्बन उपाह्व कर दूर किया गया है और जब तक सम्पूर्ण ज्ञानधनस्वरूप आत्माकी उपरान्वि नहीं आ जाती तब तक चित्तका आत्मा ही नियन्त्रित किया गया है ॥३०६ ३०७॥

यही निश्चयनयसे प्रतिक्रमणात्त्विकवा विपकुम्भ कहा है और अप्रतिक्रमणका अमृतकुम्भ

१ आत्मस्वातिका इस गद्यको प्रचलित प्रमाणोंमें बलशाली सामिलकर १८८वीं गम्बर के किया गया है। पर वह कल्ला नहीं है। आत्मस्वातिका गद्यास हा है—

अतो ह्यज्ञा प्रमाणो गता मुनामीतताम् प्रलीन चापस्मृपूजितमालम्बनम् आत्मदेकास निन वित्तमागम्पूजितज्ञानयनोपपद्ये ।

कहा है। उसलिये कोई विपरीतबुद्धि प्रतिक्रमणादिको छोड़ प्रमादी हो जावे तो उसे समझानेके लिये कलशा कहते हैं—

वसन्ततिलकाछन्द

यत्र प्रतिक्रमणमेव विप प्रणीतं

तत्राप्रतिक्रमणमेव मुखा कुत स्यात् ।

तर्हि प्रमाद्यति जन प्रपतन्मवोऽयं

किं नोर्ध्वमूर्ध्वमविरोहति निष्प्रमादः ॥१८८॥

अर्थ—जहाँ प्रतिक्रमणको ही विप कहा है वहाँ अप्रतिक्रमण ही अमृत कैसे हो सकता है ? उसलिये वह मनुष्य नीचे-नीचे पड़ता हुआ प्रमाद क्यों करता है ? प्रमादरहित होकर ऊपर-ऊपर क्यों नहीं चढ़ता है ?

भाषार्थ—शुद्धात्माके अभावमें कृत दोषोंका निवारण करनेके लिये व्यवहारचारित्र्यमें प्रतिक्रमणादिकता करना आवश्यक बताया है। परन्तु निश्चयचारित्र्यमें उस विकल्पको हेय ठहराया गया है। उसका अर्थ कोई विपरीतबुद्धि यह समझे कि प्रतिक्रमण तो हेय है, विपके कल्याणमें समान है। अतः प्रतिक्रमण नहीं करना ही श्रेयस्कर है तो उसे आचार्य महानुभावने समझाया है कि हे भाई ! प्रतिक्रमणको छोड़ अप्रतिक्रमणमें आना तो ऊपरसे नीचे उतरना है, निष्प्रमाद-दशामें च्युत होकर प्रमाददशामें आना है। जहाँ प्रतिक्रमणको विपका कलश कहा है वहाँ अप्रतिक्रमण अमृतानु कल्याण कैसे हो सकता है ? अप्रतिक्रमण तो हेय है ही। उसकी चर्चा ही क्या करनी है। परन्तु शुद्धात्माके सिद्धिके अभावमें केवल द्रव्यप्रतिक्रमणसे भी लाभ होनेवाला नहीं है। उसलिये उमाता भी विह्वल छोड़ और ऊपर-ऊपरकी ओर चढ़कर निष्प्रमाददशामें प्राप्ति प्राप्त तब उस उच्चभूमिको प्राप्ति कर, जहाँ द्रव्यप्रतिक्रमणका भी विकल्प छूट जाता है ॥१८९॥

यस्य प्रमादी मनुष्य शुद्धभावका धारक नहीं हो सकता, यह कहते हैं—

पृथ्वीछन्द

प्रमादस्तत्र तत्र भवति शुद्धभावोऽयम्

तत्राप्रतिक्रमणमेव मुखा कुत स्यात् ।

यत्र स्वर्गनिर्गमे नियमः स्वभावे भवति

मुनिः परमशुद्धतां श्रद्धां मुनिं ज्ञानिणम् ॥१८९॥

अर्थ—प्रमादमें प्रमादी तो जायगी मनुष्य है वह शुद्धभावका धारक कैसे हो सकता है ? क्योंकि प्रमादी मनुष्य तो अस्थिर होता है वही तो प्रमाद बढलाना है। अतएव स्वर्गमें भगवत्प्रेमसे निर्गम होना तो भूनिर्गम शुद्धताको प्राप्ति होना है और जो प्रमादी मनुष्य

वाय है। अतः 'प्रतिक्रमण विषयकुम्भ' है निश्चयनयके इस वचनमे यह अभिप्राय रना चाहिये कि द्रव्यप्रतिक्रमणका चित्तल छोड़ आत्मीयक्रममे भरे हुए स्वभावम लीन होना व यागकारी है। जो मुनि इस तरह नियमपूजक स्वभावम स्थिर रहता है अथान् अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण दोनोंका चित्तल छोड़ उच्चतम भूमिकाम स्थिर होता है वह अगुद्धताका कारण जो माहकम है उसका दायवर परम गुद्धताका प्राप्त होना है और कम-सन्धम अतमु हूत और अधिक-सन्धम अधिक देगोन वीनविष पूर्वमे अवश्य हो मुक्त हो जाता है—

अब मुक्त नोन हाना है, यह कहते हैं—

गान्धर्वविहीनितछ

रत्यत्वाद्भिविधायि तत्तिल परद्रव्य समग्र स्वय

स्व द्रव्य रतिमति य न नियत सर्वापराधच्युत ।

व यच्चतमुपत्य नित्यमुत्तिस्वपातिरच्छाच्छल

स्वत यामृतपूरणमहिमा शुद्धो भवमुच्यते ॥१९०॥

अय—जा मनुष्य निश्चयमे अगुद्धिको करनेवाल सम्पूर्ण परद्रव्यका स्वय त्यागकर स्व द्रव्यम रतिवा प्राप्त होता है वह नियमसे सम्पूर्ण अपराधसे छूट जाता है और वचने ध्वसको प्राप्त होकर नित्य उत्तमको प्राप्त स्वकीय नानज्यातिम निर्मल उच्छलते हुए चतयस्य अमृतके प्रवाहमे पूण है महिमा जिसकी, एना गुद्ध होता हुआ मुक्त होता है—वचनसे छूट जाता है।

भावाय—आत्मा स्वभावसे शुद्ध है। परन्तु अनाति कालम उसके साथ कम-नोकमरूप परद्रव्यका जो सम्बन्ध लगा हुआ है उससे कारण यह अगुद्ध हो रहा है। उस अगुद्ध दगाम इसकी स्वरूपकी ओर दृष्टि नहा जाकर सदा परद्रव्याम ही लीन रहती है तथा सब प्रकारके अपराधमे यह युक्त रहता है। उस मापराध अवस्थाम नये-नये कमोंका वच करता है तथा स्वकीय नान-स्वभावम च्युत है। समार भ्रमणका पात्र होता है। परन्तु जब इसे भान होता है कि यह समस्त परद्रव्य हा भरा अगुद्धताका कारण है तब उनका ससग छोड़कर स्वकीय आत्मद्रव्यम प्रीति करता है आत्मद्रव्यम प्रीति होनेसे सब प्रकारके अपराधास च्युत हा जाता है। रागादिक भाव हा वास्तविक अपराध हैं उनसे छूट जानेपर नयनय कमोंका वच स्वय रुक जाता है तथा नानावरणाति कमोंका क्षय होनेपर निरन्तर उदित रहनेवाला वल्लनानरूप ज्याति प्रकट हो जाती है। पटल रागादिना समिथण रहनेसे नान-ज्यातिम निमलताका अभाव था पर अब रागान्दिक मयथा दूर हो जानसे वल्लनानरूप ज्यातिम अत्यन्त निमलता रहती है। इस समय निरन्तर छन्दत हुए अथान् प्रतिगमय उल्लसित हाते हुए चतयस्यी अमृतसे वसकी महिमा पूणताका प्राप्त हा जाती है और यह कमवल्लद्धस सबथा रहित होनेका कारण गुद्ध हाता हुआ मुक्त हा जाता है—समारक वचनसे छूट जाता है ॥१९०॥

आम पूणनानकी महिमाका गान करते हुए बलगा कहते हैं—

मदाशान्ताछन्द

वच छान्दस्वस्तुल माशमगम्यमत

नित्यादातस्वटितसहजावस्थमशान्दगुद्धम ।

एकाकारस्वरमनरतोऽन्यन्तगम्भीरवीरं

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥१९१॥

वार्थ—कर्मवन्धके छेदसे जो अतुल तथा अविनाशी मोक्षको प्राप्त हुआ है जिसकी सहज—
स्वाभाविक अवस्था नित्य प्रकाशसे प्रकट हुई है, जो अत्यन्त शुद्ध हैं, एकाकार स्वरसके भाससे
अन्यन्त गम्भीर है, घोर है अपनी अचल महिमामें लीन है, ऐसा पूर्ण ज्ञान सदा देदीप्यमान रहता
है ॥१९१॥

इस प्रकार मोक्ष रङ्गभूमिसे बाहर निकल गया ।

इस प्रकार कुन्दकुन्दाचार्यविरचिन समयप्राभृतमें मोक्षका वर्णन
करनेवाले आठवें अधिकारका प्रवचन पूर्ण हुआ ॥८॥

९ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार

अथ सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेग करता है

प्रथम ही ज्ञानपुञ्ज आत्माकी मर्मा कहते हैं—

मदाज्ञान्ताष्टव

नीत्वा सम्यक् प्रत्ययमिहान् कृत भोक्ताभिभावान्

दूरीभूत प्रतिपत्तयः बन्धभोगप्रवृत्ते ।

शुद्ध शुद्ध स्वरसविसरापूणपुण्याचलाभि-

च्छाकीणप्रवृत्तमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्ज ॥१९२॥

अर्थ—जो वस्तुत्व भावनूत्व आदि समस्त भावाना अच्छी तरह विनाशको प्राप्त करा कर प्रत्येक पदम्—प्रत्येक पयायम बन्ध और मोक्षकी रचनासे दूरीभूत है द्रव्यत्व तथा भावत्वके मध्य हो जानेसे जो अयत्त शुद्ध है जो आत्मिकरमक समूहमें पूण पवित्र तथा स्थिर प्रकाश सहित है और जिसकी महिमा टङ्कोत्कीणरूपसे—स्थायिरूपसे प्रवृत्त हुई है ऐसा यह ज्ञानका पुञ्ज आत्मा दैनैय्यमान है ।

भाषा—सम्पूर्ण वस्तुत्व आदि भावोंने उत्तीर्ण सर्वविशुद्ध भावात्मक आत्माका इस सर्वविशुद्ध अधिकारमें वणन है । इसमें सबप्रथम उस ज्ञानपुञ्ज आत्माका इसमें स्तवन किया गया है जिसने वस्तुत्व भावनूत्व आदि भावाना नाश कर दिया है । पहले अज्ञान अवस्थामें यह आत्मा कर्मोंका कर्ता और भोक्ता बनता था परन्तु सम्यग्ज्ञानके प्रवृत्त होने पर अब यह अपने आपका कर्मोंका कर्ता और भोक्ता नहीं मानता । पहले अज्ञानस्थानमें कर्मोंके बन्ध और मोक्षके विकल्पमें पड़ा हुआ था पर अब निश्चयश्रुति प्रवृत्त होने पर बन्ध और मोक्षके विकल्पमें दूर हो गया है । पहले द्रव्यत्व और भावत्वके मायामय होनेसे अशुद्ध हो रहा था परन्तु अब अभयविषय कर्मोंका सम्बन्ध छूट जानेसे अयत्त शुद्धताको प्राप्त हो गया है । पहले इसका क्षायोपगमिन ज्ञानरूपों प्रकाश रागद्वयमें संपुक्त होनेके कारण अपवित्र तथा अस्थिर था परन्तु अब इसका क्षायिकज्ञानरूपी प्रकाश रागद्वयमें सबया रहित होनेके कारण पवित्र और स्थिर है । पहले इसका ज्ञानादिरूप वैभव मधमण्डलमें छिपी विद्युल्लाके समान प्रवृत्त होता और फिर तिरोहित होता रहता था पर अब इसका ज्ञानादिरूप वैभव टाकासे उकेरे हुएके समान सगुणके लिये प्रवृत्त हो चुका है । ऐसा यह ज्ञानपुञ्ज—अनन्तज्ञानकी राशिस्वरूप आत्मा प्रवृत्त हो रहा है ॥१९२॥

अब आत्मामें वर्तुल और भोक्तृत्वका अभाव सिद्ध करता है—

अनुष्ठुपष्टव

वस्तुत्व न स्वभावोऽन्य चिन्ता वस्तुत्ववन् ।

अज्ञानादिव कदाचि सन्भावान्धारक ॥१९३॥

अर्थ—भोक्तापनके सदा कतापन भी आत्माका स्वभाव नहीं है । अज्ञानमें ही आत्मा कर्ता भावमान होता है और अज्ञानके अभावमें अकारण ही है—कर्ता नहीं है ।

भार्य—जीवत्व गुणके समान कर्तृत्व आत्माका स्वभाव नहीं है क्योंकि कर्तृत्व यदि आत्मान् स्वभाविक गुण होता तो मुक्तावस्थामें भी इसका अस्तित्व पाया जाता। अतः यह प्रतीत होता है कि मोक्षदि विभावभावोका निमित्त पाकर वज्ञानी आत्मा कर्ता बनता है, परमार्थ-में कर्ता नहीं है। जैसे मद्यपायी मद्यके नशामें उन्मत्त बनता है, स्वभावसे उन्मत्त नहीं होता। यहां पर उसे स्पष्ट करनेके लिये एक उदाहरण है—

एक बार एक राजा हाथी पर बंठा हुआ मन्त्रीके साथ वनक्रीडाके लिए जा रहा था। मार्गमें एक तन्तुवाय भी मद्यपान कर जा रहा था। राजाको देखकर वह कहता है कि क्यों रे हाथी बेचेगा? क्या मूल्य लेगा? राजा इस वाक्यको श्रवणकर एकदम क्रोधित हो, उसे दण्ड देनेकी आज्ञा देता ही चाहता था कि मन्त्रीने कहा—महाराज! दो घण्टेके अनन्तर ही इसे दण्ड देनेकी आज्ञा दीजिये, अभी यह बगल अपनेमें नहीं है। राजाने मन्त्रीके वाक्यको श्रवणकर 'नशामु' रहा। अनन्तर वह राजा वनविहारमें निवृत्त होकर जब राजसभामें सिंहासनावृद्ध हुआ तब मन्त्रीकी आज्ञामें वह मद्यपायी तन्तुवाय बुलाया गया। महाराजने उससे प्रश्न किया—तथा मगरेदोगे? वह बेचारा महाराजके वाक्य श्रवणकर कम्पित हो गया और कर मुकुलितकर मगरेदोगे मगरेदोगे हो बिलखते नाच उत्तर देता है—भो प्रभो! हाथी खरीदनेवाला तो अभी नहीं है, बर भाव नहीं तब था जब तक मद्यका नशा था। इसी तरह जब तक यह आत्मा मोह-मरिचके नशामें उन्मत्त रहता है तब तक ही परपदार्थोंका कर्ता बनता है। उस नशामें समस्त मगरे पदार्थोंका कर्ता आप तो बनता है सो ठीक ही है परन्तु निर्विकार आनन्दस्वरूप विज्ञानपत-तिष्ठताममुत्तम सो परमात्मा है उनमें भी इस अज्ञानदशामें जायमान कर्तापनका आरोप करता है। अज्ञानदशामें जो-जो वितार न हो, सो थोड़े हैं। इसीमें कल्याणमन्दिरमें कहा है—

सामेव त्रीणामस परमादिनोऽपि नूनं त्रिभो हरिहरादिविद्या प्रपन्नाः ।

॥ सारसामन्त्रिभिर्गोम गितोऽपि गङ्गा नो गृह्णते विविधवर्णनिर्पयंयेण ॥

सर्वत्र त्रिभो! अज्ञानदशामें रहित आपकी ही अन्यवादीजन हरि, हर आदिही विद्यापत हैं—तब तो हरि, हर आदि समझकर आपकी उपामना करते हैं। सो ठीक ही है। तब जोर तमशामेगनेमहित लोगोके द्वारा मन्दिर शत्रु भी क्या नानाप्रकार-विचित्र-विचित्र कृत्य करते प्रयत्न किया जाता? अवश्य किया जाता है ॥१९३॥

अतः जो दृष्टान्तपूर्वक आत्मारा अर्थापन मिष्ट करते हैं—

दर्शितं तं उपपन्नं मुनेति न तेति ज्ञानमु अणगणं ।

न तदुपपत्तिं न पञ्चगृहिं कणयं अणगणमिह ॥३०८॥

विष्णुजीसम दृष्टे परिगमा दृष्टेनिय मुने ।

न तदुपपत्तिं वा तदुपपत्तिं विद्यायादि ॥३०९॥

न तदो वि वि उपपत्तिं ज्ञान कञ्च न नेम मो आद्रा ।

उपपत्तिं न तदुपपत्तिं वि कान्तमपि नेम न म होत ॥३१०॥

कम्म पडच्च कत्ता रूचार नह पडच्च कम्माणि ।

उप्पज्जन्ति य णियमा मिद्धी दु ण दीमए अण्णा ॥३१॥

(चतुष्कम्)

अर्थ—जो द्रव्य जिन गुणसे उत्पन्न होता है उसे उस गुणसे अभिन्न जानो । जैसे कि पत्र आदि पर्यायोंसे उत्पन्न होता हुआ सुवर्ण उन पर्यायोंसे अभिन्न होता है । आगमम जीव और अजीवद्रव्यके जो परिणाम—पर्याय बहे गये हैं उस जीव और अजीवद्रव्यको उन परिणामा—पर्यायोंसे अभिन्न जानो, क्योंकि आत्मा किसीस उत्पन्न नहीं हुआ है । इतलिय बाध नहीं है और किसीको उत्पन्न नहीं करता, इसलिये कारण भी नहीं है । कमकी अपेक्षा कर्ता और कर्ताकी अपेक्षा कम उत्पन्न होते हैं, ऐसा नियम है । इस नियमकी उल्लंघन अथ किसी प्रकार कर्ता और कमकी मिद्धि नहीं होती ।

विनोपाय—निश्चयसे जीव प्रमनियमित अपने परिणामास उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं । इसी प्रकार अजीव भी प्रमनियमित अपने परिणामासे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है जीव ही क्योंकि मर द्रव्याका अपन परिणामोंके साथ तादात्म्य है । जिस प्रकार कि वृद्धि आदि पयायोंके साथ सुवर्णता तादात्म्य रहता है । इस तरह अपने परिणामासे उत्पन्न होनेवाले जीवका अजावने साथ बाधकारणभाव सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि सभी द्रव्याका अथ द्रव्यव साथ उत्पाद्य-उत्पादकभावका अभाव है । उसके अभावम अजावके जीवका कमपा मिद्धि नहीं होता और उभर मिद्धि न होने पर जीवक अजीवका कर्तापन सिद्ध नहीं होता । क्योंकि कर्ता और कम अथकी अपेक्षा सिद्ध न होकर स्वद्रव्यकी अपेक्षा ही सिद्ध होते हैं । इससे जीव अवर्ता टह रता है ।

ऐसा सिद्धान्त बुन्दबुन्ददवने कतुवर्माधिपारम भी स्पष्ट रीतिसे कहा है—

जो अमिद्धि गुण दवने सो अण्णमिद्धि दु ण सक्कमि दव्व ।

सो अण्णममवता बहु त परिणामए दव्व ॥

अर्थात् जो द्रव्य जिस स्वकीय द्रव्यस्वभावम अथवा स्वकीय गुणसे वतता है वह द्रव्य अथ द्रव्य और अथ गुणम सक्कमण नहीं कर सकता । यहाँ पर ऐसा सात्य जानना चाहिये कि निमित्तकारणता पाकर परिणमनगोल जो पदाय है वह अथरूप नहीं होता है । जैसे कुम्भकारके

१ यही सिद्धान्त योतुन्नुत्तस्वामीने प्रवचनकारके गानाधिपारमें कहा है—

परिणममि जग दव्वे उक्कालं तम्मय ति पण्णात्त ।

तम्हा धम्मपरिणमो आग धम्मा गुणयव्वो ॥८॥

जो लव्य जिस कारणमें जिन परिणाम कर परिणमता है वह उस कालमें उस तम्मय हो जाता है एता जित्तदेवन कहा है । इसने जब आत्मा धमरूप परिणमता है तब उस धर्म जानना चाहिये । जैसे सोहे का गान्धुजिन कारणमें अनिमित्तगान्धु अन्धिरूप परिणम जाता है उस कारणमें उस अनिमित्त हो कहते हैं यने हा आत्मा जिन कारणमें सम्पूर्ण राणादि विभावगि विहीन धर्मरूप परिणमता है उस कालमें योजित्तगान्धु उस धर्म कहा है ।

जो कमपत्र उन्मम आता है उसका भावना बनता है। किन्तु ज्ञानी जीवने प्राप्त सम्पत्तिज्ञानका उन्म है। अतः वह भिन्न भिन्न पदार्थोंको जानता है। तम अपने परिणामनको भी भिन्न जानता है। अतः उन्मम आय कमपत्रको उनका द्वार जो सुख-दुःख होता है उसका जानता ता है पर वेन्ता नहीं

तम कलामन कहते हैं—

शाङ्खलविज्ञोहितप्रद

तन्मो बहुतिस्वभावविरतो नित्य भवन्म

ज्ञानी तु प्रवृत्तिस्वभावविरता नो जायुर्विदक ।

अथर्व नियम निरूप्य विपुलरमानिता स्थयता

सुखभासमये बहुस्वचलितरामस्वता ज्ञानिता ॥११५॥

ज्ञानी और प्रवृत्तिस्वभावम रत होनेस नित्य ही भवता है और ज्ञानी जीव निरत होनेस क्वाचित् भी भवता नहीं होता है। इस प्रकारके नियमको जाकर ज्ञानीपनका छोटे और गुह्य एक आत्मस्वरूप तेजस स्थिर होकर ज्ञानीपनका

कमविभावस जायमान विचारको ज्ञानी जीव आत्माका स्वभाव जानता है ता भावना बनकर हृष विपाका अनुभव करता है। परन्तु ज्ञानी जीव एक पान तान व्योतिता ही आत्माका स्वभाव समझता है इसलिये उन्मम लीन रन्ता है, कने जायमान रागादि विचारीभावोंका पर मानता है इसलिये उन्मम लीन नन्ता नका विषय होनेस वह उह जानता तो है परन्तु उनका भावता नहीं होता

ज्ञानी भाक्ता ही है एसा नियम करते हैं—

ण मुपद् पपडिममव्वो सुदु वि अज्जाइउण मत्थाणि ।

गुह्यदुद पि पिपता ण पणमया गिज्जिमा हुति ॥३१७॥

ज्ञान होनेमें अज्ञानी है, आत्मा और परमे एकपनके दर्शनसे मिथ्यादृष्टि है तथा आत्मा और परमे एकपनकी परिणतिमें असंयत है और तभी तक पर तथा आत्मामें एकपनका निश्चय करनेसे कर्ता होता है । परन्तु जिसकालमें यही आत्मा अपने-अपने प्रतिनियत लक्षणोंका ज्ञान होनेसे आत्माके बन्धन निमित्त जो प्रकृतिस्वभाव है उसे छोड़ देता है उस कालमें आत्मा और परपदार्थके भेद-ज्ञानमें शायक होता है, आत्मा और परको भिन्न-भिन्न देखनेसे दर्शक होता है, आत्मा और परकी भिन्न-भिन्न परिणति होनेमें संयत होता है और उसी समय पर और आत्मामें एकपनका अङ्गप्रमाण न करनेमें अकर्ता होता है ॥३१४-३१५॥

अत्र तत्त्वकी तरह भोक्तृत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है, यह कलशामें दिखाते हैं—

अनुष्टुप्

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽयं स्मृतं कर्तृत्ववच्चित्त ।

अग्नानां भोक्ताज्य तद्भावादवेदक ॥३१५॥

अर्थ—जैसे वर्तापन आत्माका स्वभाव नहीं है वैसे भोक्तापन भी आत्माका स्वभाव नहीं है । अज्ञानमें ही आत्मा भोक्ता होता है और अज्ञानके अभावमें यह अभोक्ता ही है ।

भाषा १—जिस नयसे आत्मा कर्मोंका अकर्ता है उस नयसे आत्मा कर्मोंका अभोक्ता भी है और जिस नयमें कर्मोंका कर्ता है उस नयमें भोक्ता भी है ॥३१५॥

आगे यही भाग पायामें कहते हैं—

अपणाणी कम्मफलं पयडिसहावड्डिओ दु वेदेइ ।

पाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण वेदेइ ॥३१६॥

अर्थ—अज्ञानी जीव प्रकृतिके स्वभावमें स्थित होता हुआ कर्मफलको वेदता है—भोगता है । परन्तु ज्ञानी जीव उदयान्त कर्मफलमें जानता तो है पर भोगता नहीं है ।

विशेषार्थ—अज्ञानी जीव, मुद्रात्मजानता अभाव होनेके कारण निज और परमें एकत्व मानता है, निज और परमें एकत्व दर्शनमें तथा निज और परमें एकत्वकी परिणति होनेमें प्रतियोगिता—प्रतिभासमें स्थित है । जब प्रकृतिस्वभावका अहम्भावमें अनुभव करना हुआ तो प्रतीति का भावना होता है । परन्तु ज्ञानी जीव मुद्रात्मजानते अहम्भावे कारण निज और परमें भेददर्शनमें तथा निज और परमें भिन्न परिणति होनेमें प्रतियोगिता का भावना होता है । अर्थात् जब एक मुद्रात्मस्वभावका ही अहम्भावमें अनुभव करना हुआ तो प्रतीति का भावना होता है, किन्तु अहम्भावमें उदयान्त अनुभव कारण ज्ञाना

असंभव है। इसीमे जो कमपण उत्पन्न आता है उसका भोक्ता बनता है। किन्तु ज्ञाना जाया मिथ्या-वभावके अभावमे सम्पत्तमानका उत्पन्न है। अतः वह भिन्न भिन्न पदार्थोंका जानता है और उनको परिणाममे अपने परिणामको भी भिन्न जानता है। अतः उत्पन्न आम कमपणको जानता है अपाउं उाँ द्वारा जो सुख-दुःख होता है उगका जानता तो है पर वन्ता नही है ॥३१६॥

आगे यही भाव कल्पाम कहते हैं—

ग्राह्यलविकीहितछन्द

अपानी प्रवृत्तिस्वभावनिरो नित्य भवद्वरो

ज्ञानी तु प्रवृत्तिस्वभावविरता नो जानुविश्वम् ।

इत्यत्र नियम निरूप्य निवृत्त्यज्ञानिता स्वभवा

शास्त्रात्ममे महत्त्ववन्निस्वरास्यतां ज्ञानिता ॥३१६॥

अर्थ—अपानी जीव प्रवृत्तिस्वभावमे रत होनेसे नित्य ही भोक्ता है और ज्ञाना जाव प्रवृत्तिस्वभावसे विरत होनेसे क्वाचित् भी भोक्ता नही होता है। हम प्रसारके नियमको जानकर ज्ञानी पुरुष अज्ञानीपनको छोड़ें और शुद्ध एक आत्मस्वरूप तत्त्व स्थिर होकर जानीपनका सेवन करें।

भाषा—कमविपाकमे जायमान विचारको अपानी जीव आत्माका स्वभाव जानता है, अतः वह उसका भावना बनकर हृष विपादका अनुभव करता है। परन्तु ज्ञाना जाव एक ज्ञान रूप चिन्मात्र ज्योतिर्वो ही आत्माका स्वभाव सम्प्रदाता है, इसलिये उनमे लीन रहता है और कमविपाकमे जायमान रागादि विचारीभावोंको पर मानता है इसलिये उनमे लीन नही रहता। ज्ञानका विषय होनेसे वह उन्हें जानता तो है परन्तु उनका भावना नही होता है ॥३१६॥

आगे अज्ञानी भोक्ता ही है ऐसा नियम बरते हैं—

ण मृयः पण्डिममन्वो मुग्धु वि अज्झाडऊण सत्थाणि ।

मुग्धुदुग्ध पि पितता ण पण्णया णिप्पिमा दुति ॥३१७॥

अर्थ—अभ्यन् जीव मन्वक्प्रकारके शास्त्रोंका अध्ययन करके भी कमकी रिपावावस्थामे जायमान विभावभावका अपना माननेके स्वभावका नही छाड़ता सा टीप हा है क्वाकि सप मुग्ध और दुग्धका पान करते हुए भी निविष नही होत ।

विभाषा—विज्ञप्रकार विषय सप स्वकीय विषयनरा न ता अपा आप छाड़ता है और न शिमाचनमे ममध गका सहित दुग्धपानस ही छाड़ता है। इसीप्रकार अभ्यन् जीव प्रवृत्ति निमित्तमे जायमान रागादि विचारभावोंका न ता स्वयमेव छाड़ता है और न रागादिकके अन्तरणमे समय द्वन्द्वभूतमानस भी उन्हें छाड़ता है क्वाकि भावभूतमानरूप गूढात्मजानके अभावसे वह अज्ञानी ही है। अतः नियम दिया जाता है कि प्रवृत्तिस्वभावमे स्थित होनेसे अज्ञानी भाक्ता हा है ॥३१७॥

बागे जानी अभोक्ता ही हैं, ऐसा नियम करते हैं—

णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मफलं विधाणेइ ।

मधुरं कडुयं बहुविहमवेयओ तेण सो होई ॥३१८॥

अर्थ—वैराग्यभावको प्राप्त जो जानी आत्मा है वह बहुत प्रकारके मधुर और कटुक भेद-
न्य कर्मफलको जानता है, इसलिये अभोक्ता है ।

विशेषार्थ—जानी जीव अभेदरूप भावश्रुतज्ञान नामक शुद्धात्मज्ञानका सद्भाव होनेसे परमदार्ढ्यमें अत्यन्त विरक्त है, इसलिये वह प्रकृतिस्वभावको स्वयमेव त्याग देता है, ज्ञाता होनेके कारण उदयमें जाये हुए अमधुर और मधुर—अनिष्ट और इष्ट कर्मफलको केवल जानता ही है, क्योंकि उपपन्नका ज्ञान होनेपर परद्रव्यका अहंभावसे अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिये भोक्ता नहीं है । अनप्य प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेके कारण जानी अभोक्ता ही है ॥३१८॥

अब यही भाव कठनामे दिखाते हैं—

वसन्ततिलकाछन्द

जानी करोति न न वेदयते च कर्म

जानाति केवलमय किञ्च तत्त्वभाषाम् ।

जातार करणवेदनयोरभाषाम्-

शुद्धस्वभावनियतं न हि मुक्त एव ॥३१९॥

अर्थ—जानी न तो कर्ममें कर्ता है और न भोक्ता है, केवल उनके स्वभावको निश्चयसे जानता ही है । परमदार्ढ्यमें जगन्नेत्रादे ज्ञानी जीवके परमदार्ढ्यके प्रति कर्तृत्व और भोक्तृत्वका लोप होनेमें वह अपने शुद्धस्वभावमें नियत है, अतः मुक्त ही है ।

विशेषार्थ—निश्चयजननमें जानी जीव अपने स्वभावका ही कर्ता और भोक्ता होता है । तब भी कर्मरूप परद्रव्यका न तो कर्ता है और न भोक्ता है, केवल जानता ही है, उर्माओं वह अपने शुद्धस्वभावमें ही रहनेसे वह मुक्त ही कहा जाता है ॥३१९॥

अब इसी अर्थको और भी कहते हैं—

ण रि कुण्ड ण रि वेयट् णाणी कम्माइं बहुपयागइं ।

जागट् पुण कम्मत्तल वय पुण्णं न पावं न ॥३२०॥

प्रणियोंको विष्णु करता है और इसी तरह यदि मुनियोंकी श्रद्धा हो कि पट्कायके जीवोंको अपनेआप आत्मा है तो लौकिक मनुष्य और मुनियोंका एक ही सिद्धान्त हुआ, कोई विशेषता नहीं दिखाई देती, क्योंकि लौकिक मनुष्योंके मतमें विष्णु करता है और मुनियोंके मतमें आत्मा करता है। इसप्रकार लौकिक मनुष्य और मुनि इन दोनोंका कोई भी मोक्ष दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों ही देव, मनुष्य और अमुरोंसे महित लोकोंको नित्य ही करते हुए प्रवर्तते हैं।

विशेषार्थ—जो आत्माको कर्ता हो मानते हैं वे लोकोत्तर (मुनि) होकर भी लौकिकपनका उद्धार नहीं करते हैं अर्थात् लौकिक ही है, क्योंकि लौकिकजनोंका परमात्मा विष्णु, देव-नारकी आदि मार्गोंसे करता है और लोकोत्तरजनोंका स्वात्मा देव, नारकी आदि कार्योंको करता है। अतएव यह गौदा सिद्धान्त दोनोंका एक समान है। इसलिये आत्माको नित्य-कर्ता माननेसे लौकिकजनोंके समान उन लोकोत्तरपुरुषोंको भी मोक्ष नहीं हो सकता ॥३२१-३२३॥

अब आत्मा और परब्रह्ममें कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, यह दिखानेके लिये कलशा कहते हैं—

अनुष्टुप्छन्द

नामि मार्गं नि गच्छन् परब्रह्मन्मतस्त्वयो ।

कर्तुर्ममैवमन्वन्माभावे तत्कर्तृता कुत ॥१९९॥

अर्थ—परब्रह्म और आत्मामें परस्पर समस्त सम्बन्ध नहीं है, अतः कर्तृ-कर्मत्व सम्बन्धका भी अभाव है और उसके अभावमें आत्मा परब्रह्मका कर्ता कैसे हो सकता है ? ॥१९९॥

जैसे परब्रह्म मेरा नहीं है, यह दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं—

यवद्वाग्भासिण उ परदृष्टं मम भणंति अविदियन्त्या ।

जाणंति निगूढयेण उ ण य मह परमाणुमिच्छमवि किंचि ॥३२४॥

अहं को वि णो जंघट अत्रं गामविमयणयरग्दुटं ।

ण य होति तस्म ताणि उ भणउ य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥

एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी निम्ममयं हवइ एमो ।

जो परदृष्टं मम इदि जाणतो अप्पयं कुणउ ॥३२६॥

गच्छा ण मे नि निच्छा दोहण वि एयाण कजविवायां ।

परदृष्टो जाणतो जाणिज्जो दिट्ठिग्घियाण ॥३२७॥

(अनुष्टुप्)

हमारा ग्राम है, देग है, तगर है, तथा खान्द है। घर के ग्रामान्त्रि उमरे नहीं हैं, वह मोटे से उन्हें अपना मानता है। इस प्रकार गाँव जीव भी परद्रव्यको जानता हुआ 'यह मेरा है' इस तरह उम अपना मानने लगे तो वह मिथ्यादृष्टि हो गई, इसमें शङ्का नहीं स्थान नहीं है। इसलिये जानो जीव परद्रव्य मेरा नहीं है। तभी जानकर लौकिकजन और मुनि इन दोनोंका परद्रव्यके विषयमें जो वस्तुत्वका व्यवसाय है उस मिथ्यादृष्टियोंका ही व्यवसाय जानता है।

विशेषाद्य—अज्ञानी जीव ही ब्रह्म व्यवहारमें विमूढ़ होकर 'परद्रव्य मेरा है' ऐसा दखत है। परन्तु निश्चयनयने द्वारा प्रतिशोधको प्राप्त हुए ज्ञानी जीव परद्रव्यका कणिकामात्रको भी 'यह मेरा है' ऐसा नहीं देखते हैं। इसलिये जिसप्रकार इस लोभम व्यवहार द्वारा विमृष्ट परतीय प्राप्तवानो कोई मनुष्य दूसरेके ग्रामको यह हमारा ग्राम है ऐसा देखता हुआ मिथ्यादृष्टि है उसी प्रकार यदि जानो जीव भी किसी तरह व्यवहारमें मूढ़ होकर 'यह परद्रव्य हमारा है' ऐसा यदि देखने लगे तो उमममम वह भी निश्चय परद्रव्यको अपना करता हुआ मिथ्यादृष्टि हो जाता। इसलिये तत्त्वको जाननेवाले पुरुषको 'सम्पूर्ण परद्रव्य मेरा द्रव्य नहीं है' ऐसा जानकर लौकिकजन और मुनि दोनोंका जो यह परद्रव्यम वस्तुत्वका व्यवसाय है वह उनका सम्मोहितन रहित होनेके कारण ही हो रहा है। ऐसा निश्चित जानना चाहिये ॥३२४-३२७॥

अब इसी भावको बल्ला द्वारा प्रकट करते हैं—

वस्तुतत्त्विकाद्य

एवमपि बभूव दृष्टान्तरण माद

सम्बन्ध एव सत्त्वान्त्रि यतो निषिद्धः ।

तत्त्वान्त्रिमवदन्ति न वस्तुमपि

परान्त्वन्तु मृतवत्तव जनात्तव तद्वत् ॥३२७॥

अर्थ—यह हमारा एक वस्तुका अर्थ वस्तुके साथ सभी सम्बन्ध निषिद्ध किया गया है। इसलिये वस्तुमें रहे रहने हुए अर्थान् दो पृथक् द्रव्याम वस्तु-ब्रह्मव्यवहारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतएव हे मुनियो! और हे लौकिकजना! तुम तत्त्व अवतुरूप दबो।

भाषा—सगारव सब पण्य अपन-अपन द्रव्य क्षय, काल, भावको लिये हुए स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं। बाई अपने वस्तुत्वका परत वस्तुत्वके साथ परिवर्तित करने के लिए समर्थ नहीं हैं। इसलिये किसी अर्थ पण्यका किसी अर्थ पण्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरह दो पृथक् सिद्ध पदार्थोंमें जब सभी प्रकारके सम्बन्धका निषेध हो गया तब उनमें वस्तु-ब्रह्मसम्बन्ध कैसे बत सञ्जता है? निश्चयसे वस्तु-ब्रह्मसम्बन्ध तब एक ही वस्तुमें बतता है क्योंकि जो परिणाम करता है वह वस्तु ब्रह्मत्वका है और जो उसका परिणाम है वह ब्रह्म ब्रह्मत्वका है। इस स्थितिमें आत्मा परपण्यकी बर्ता नहीं हो सकती और परपण्य आत्माका ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिये आत्मा पण्यमात्र ही मुनिया तथा लौकिकजना—दोनोंको सम्मोहित करत हुआ है कि तुम आत्मतत्त्वका परद्रव्यका अवतार हो समझा ॥३२७॥

अब आवकमेंका बर्ता बतन ही है, यह निश्चयन के लिए बल्ला कहते हैं—

केहिंचि दु पज्जयेहिं विणस्मए णेव केहिंचि दु जीवो ।
 जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥३४६॥
 जो चेव कुण्ड सो चिय ण वेयए जस्स एस सिद्धंतो ।
 नो जीवो णायच्चो मिच्छादिदुठ्ठी अणारिहदो ॥३४७॥
 अण्णो करेइ अण्णो परिभुंजइ जस्स एस सिद्धंतो ।
 नो जीवो णादच्चो मिच्छादिदुठ्ठी अणारिहदो ॥३४८॥

(चतुष्कम्)

अर्थ—जोहि जीव नामक पदार्थ कितनी ही पर्यायोंके द्वारा विनाशको प्राप्त होता है और जिननी ही पर्यायोंके द्वारा विनाशको प्राप्त नहीं होता, इसलिये वही जीव करता अथवा अन्य जीव भोगता है, ऐसा एतन्त नहीं है। क्योंकि जीव नामक पदार्थ कितनी ही पर्यायोंके द्वारा प्राप्त होता है और जिननी ही पर्यायोंसे नाशको प्राप्त नहीं होता, इसलिये वही जीव नामक है या अन्य जीव भोगता है, ऐसा एतन्त नहीं है। जो जीव करता है वही नहीं भोगता है, ऐसा जिनका सिद्धान्त है, उस जीवको मित्यादृष्टि तथा अहन्तके मतमें बाह्य जानना चाहिये। जो भोगता है और अन्य जीव भोगता है, यह जिनका सिद्धान्त है, उस जीवको मितादृष्टि तथा अहन्तके मतमें अहिर्भूत जानना चाहिये।

अब हमी अर्थको बल्शाम दियाते हैं—

शाङ्ख्यविक्रीडितछन्द

आत्मानं परिगुह्यमोषुभिरिद्व्याप्तिं प्रपद्याचक

बालोपाधिकान्गुह्यमधिका तथापि मत्वा पर ।

वतय शणिक प्रवत्य पयुक् 'गुह्य'गुह्यरित

सत्मा शृङ्गित एष हारवत्हो नित्सूत्रमुक्तेनिभि ॥२०७॥

अर्थ—मवया शुद्ध आत्माकी इच्छा करनेवाल अनानी बौद्धोंने अतिव्याप्तिका प्राप्त होकर तथा कालकी उपाधिके बलसे उस आत्मा में अधिक अगुह्यता आती है ऐसा मान कर शुद्ध श्रुजुसूत्रनयस प्ररित हो चतय शणिक हो है ऐसी कल्पना की है। सो जिस प्रकार सूत्ररहित वक्त्र मोतिमोको दम्बनेवाल मनुष्य जिसप्रकार हारको छोड़ देने हैं अर्थात् उनकी दृष्टि में मोती ही आते हैं हार नहीं, उसी प्रकार आचय है कि उन बौद्धों इस आत्माको छोड़ दिया है। अथान् उनकी दृष्टि में आत्माकी शुद्ध श्रुजुसूत्रनयकी विषयभूत समयमात्रन्यायी पर्याय ही आती है। सर्वपर्यायों में अन्वयरूपसे व्याप्त रहनेवाला आत्मा नहीं आता ।

भाषाय—आत्माका सम्पूर्णरूप में शुद्ध अर्थान् परनिरमय माननेके इच्छुक् बौद्धाने विचार किया कि यदि आत्माको नित्य माना जावे तो उमम कालकी अपेक्षा आती है इसलिये कालकी उपाधिके बलसे उमम अधिक अगुह्यता आ जावेगी और ऐसी अगुह्यता आत्मातिरिक्त द्रव्या में भी पाई जाती है। अत अतिव्याप्ति दोष आवेगा इस भयसे उन्होंने शुद्ध श्रुजुसूत्रनयका विषय जो वतमान पर्याय है उतना ही शणिक चेतय है ऐसी कल्पना की है। इस कल्पनासे उन्होंने मात्र पर्यायका तो ग्रहण किया है परन्तु उन पर्यायोंका आधारभूत जो आत्मा है उम छोड़ दिया है। जिस प्रकार अनेक मातियाका एक सूत्र में गुम्फनकर हार बनाया जाता है यहाँ जो मनुष्य बवल मातियाका देखते हैं, सूत्रको नहीं देखते व हारके लामसे बन्चित रहते हैं क्याकि सूत्रक बिना केवल मातियासे हारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं। इसी प्रकार जो मनुष्य आत्माकी समय-समयन्यायी पर्यायको ता देखते हैं परन्तु उन सत्र पर्यायों में अनुस्यूत रहनेवाल द्रव्योंकी नहीं देखते व आत्मास बन्चित हैं। हृदयमान पुद्गलद्रव्यके समान आत्मा भी द्रव्य और पर्यायरूप ही प्रयत्न नानी जीवके अनुभव में आ रहा है फिर भी बौद्धोंकी दृष्टि इस परमाथसत्यकी ओर नहीं जाती। अतएव आचार्योंने उहें अचक् और पयुक् (बालक-अनानी) जस गज्जेसे निम्नित किया है। तथा प्रत्यक्षमिदं वस्तुस्वरूपका अपलाप करनेक कारण अहा शक्के द्वारा आचय प्रकट किया है ॥ २०७ ॥

शाङ्ख्यविक्रीडितछन्द

वपुर्धरयितुश्च पुत्रवचता भगवत्त्वमगादि वा

वर्ता वयिता व मा भवतु वा वस्त्वव सवित्यत्राम् ।

प्राता सूत्र इवात्मनाह निपुणमत्तु न दावया वयि

चिन्विन्द्यामणिमालिङ्गमभिताशयेका चक्रात्स्वव न ॥ २०८ ॥

१ गुह्य'गुह्य' इत्यपि पाठ ।

अर्थ—कर्ता और भोक्तामें युक्तिके वशसे भेद हो अथवा अभेद हो, जो कर्ता है वह भोक्ता होवे अथवा न होवे, मात्र वस्तुका ही विचार किया जावे, चतुर मनुष्योंके द्वारा सूतमें गुम्फित मणियोंकी मालाके समान जो कही भेदी नहीं जा सकती, ऐसी ज्ञानी मनुष्योंके द्वारा आत्मामें गुम्फित यह एक चैतन्यरूप चिन्तामणिरत्नोकी माला ही मेरे सब ओर सुशोभित हो ।

भाषार्थ—वस्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप है । आत्मा भी वस्तु है, अतः वह भी द्रव्यपर्यायस्वरूप है । जब द्रव्यको अपेक्षा विचार किया जाता है तब जो कर्ता है वही भोक्ता है, यह विकल्प आता है और जब पर्यायको अपेक्षा विचार किया जाता है तब जो कर्ता है वह भोक्ता नहीं है, ऐसा विकल्प आता है । आचार्य कहते हैं कि नयविवक्षासे वस्तु जैसी है वैसी रहे, उस विकल्पमें न पड़कर मात्र वस्तुका चिन्तन करना चाहिये । जिस प्रकार चतुर मनुष्योंके द्वारा सूतमें पिरोये हुए मणियोंकी मात्र भेदन न होकर अभेदरूपमें एक माला ही मानी जाती है उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्योंके द्वारा आत्मामें अनुभूत जो चैतन्यगुणरूप चिन्तामणिरत्नोकी माला है वह भेदरूप न होकर अभेदरूप एक चैतन्यद्रव्य ही है । आचार्य इच्छा प्रकट करते हैं कि यह एक अराण्ड चैतन्यद्रव्य ही मेरे जिने उपाय हो अर्थात् तयामृत ही मेरी परिणति हो ॥ २०८ ॥

आ व्यवहार और निश्चयदृष्टिमें कर्ता-कर्मका प्रतिपादन करनेके लिये कलशा कहते हैं—

रयोद्धताहन्द

साधारणतः शरीर कालं कर्तृ कर्म न विभिन्नमिष्यते ।

विषयेन यदि तस्य चिन्त्यते कर्तृ कर्म न गदाभिष्यते ॥ २०९ ॥

अर्थ—तेजस्व व्याकरणयुक्ती दृष्टिमें ही कर्ता और कर्म भिन्न-भिन्न माने जाते हैं । यदि निश्चयतामें वस्तुका विचार किया जाता है तो कर्ता और कर्म गदा एक ही माने जाते हैं ।

भाषार्थ—साधारणतः होनेमें व्यवहारनय भेदको विषय करता है और द्रव्याश्रित होनेमें निश्चयनय भेदको विषय करता है । उक्तिये व्याकरणयुक्ती दृष्टिमें जब निस्पण होना है तब कर्ता और कर्म पृथक्-पृथक् रहे जाते हैं, जैसे कुशल घटका कर्ता है । और निश्चयनयकी दृष्टिमें तब तब गेदा है तब कर्ता और कर्म एक ही बटे जाते हैं, जैसे मिट्टी घटका कर्ता है ॥ २०९ ॥

अतः इसी व्याकरणे साक्षात्तमे करते हैं—

तद विनिर्जो उ कम्म इव्वट्ठ ण य सो उ तम्मओ होट्ठ ।

तद जीतो ति य तम्मं तुनाटि ण य तम्मओ होट्ठ ॥३४९॥

तद विनिर्जो उ तम्मोहिं तुनाट्ठ ण य सो उ तम्मओ होट्ठ ।

तद जीतो तम्मोहिं इव्वट्ठ ण य तम्मओ होट्ठ ॥३५०॥

तद विनिर्जो उ कम्मणिं मिट्ठणट्ठ य य सो उ तम्मओ होट्ठ ।

तद जीतो तम्मणिं उ मिट्ठणट्ठ य तम्मओ होट्ठ ॥३५१॥

जह सिप्पिओ उ कम्मफल भु जइ ण य मो उ तम्मओ होइ ।
 तह जीवो कम्मफल भु जइ ण य तम्मओ होइ ॥३५२॥
 एव वज्झास्स उ वत्तव्व दरिसण ममायेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयण परिणामरूपं तु ज होई ॥३५३॥
 जह सिप्पिओ उ चिट्ठ कुच्चइ हवई य तहा अणणो से ।
 तह जीवो वि य कम्म कुच्चइ हवई य अणणो से ॥३५४॥
 जह चिट्ठ कुच्चतो उ सिप्पिओ णिच्च दुस्सिओ होई ।
 ततो मिया अणणो तह चेट्ठतो दुही जीवो ॥३५५॥

(सप्तमम्)

अर्थ—जैसे मुनार आदि कारीगर बटव, कयूर आदि आभूषणों को बनाता है परन्तु वह कारीगर उन बटव, केयूर आदि आभूषणरूप नहीं हो जाता वैसे ही जीव भी पानावरणादि पुद्गलबोधों को करता है परन्तु उन बोधोंरूप नहीं हो जाता ।

जिस प्रकार नित्यवार हथोड़ा, सडासी आदि करणों द्वारा आभूषणों को बनाता है किन्तु उन करणरूप नहीं परिणमता है । इसी प्रकार जीव मन-वचन-कायके व्यापाररूप करणों द्वारा पुद्गलबोधों को करता है किन्तु उन करणरूप नहीं हो जाता है ।

जिस तरह गिलो हथोड़ा आदि करणों को ग्रहण करता है किन्तु उन करणों स्वरूप नहीं हो जाता । उसी तरह जीव भी मन-वचन-कायके व्यापाररूप करणों को ग्रहण करता है, किन्तु तत्काल नष्ट हो जाता है ।

जैसे मुनार उन आभूषणों के फलस्वरूप ग्राम, धन आदि फलों को भोगता है किन्तु उस फलस्वरूप नहीं होता है । वैसे ही यह जीव साता-असाता आदि बोधों के उदयसे प्राप्त सुख-दुःखादिको भोगता है परन्तु तत्काल नष्ट हो जाता है ।

इस प्रकार व्यवहारनयकों सिद्धान्त सगपस बहा गया । अब निश्चयनयक सिद्धान्तको सुनो, जो अपने परिणामने किया जाता है ।

जैसे गिलो आभूषण बनाने के लिये चेट्ठाका करता है और उस चेट्ठासे तत्काल नष्ट हो जाता है । वैसे ही जीव भी अपने परिणामस्वरूप चेट्ठाका करता है और उस चेट्ठासे तत्काल नष्ट हो जाता है उससे अन्य नहीं होता ।

और जैसे गिलो चेट्ठा करता हुआ निरन्तर दुःखी होता है और उस दुःखसे वह अभिन्न रहता है । वैसे ही अपने परिणामस्वरूप चेट्ठाका करता हुआ जीव भी दुःखी होता है और उस दुःखसे वह अभिन्न रहता है ।

भाषा—जिस प्रकार सुवर्णकार आदि गिलो कुण्डलादि परद्रव्यके परिणामस्वरूप कमको करता है, हथोड़ा आदि परद्रव्यात्मक करणों द्वारा करता है परद्रव्यात्मक हथोड़ा आदि करणों को ग्रहण करता है और उन कुण्डलादि आभूषणों के बननेसे जो ग्राम धन आदि फल मिलता है उसका भोगता है परन्तु वह अनेक द्रव्यरूप होने के कारण उन करणों परद्रव्यात्मक भिन्न ही है

और उन्हींमें तन्मय नहीं होता। अतएव वहाँपर निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही कर्ता, कर्म, भोक्ता और भोग्यता व्यवहार होता है। उसी प्रकार आत्मा भी पुण्य-पापादिस्वरूप पुद्गलपरिणाम-कर्मोंसे लगता है, पुद्गलद्रव्यके परिणामस्वरूप काय, वचन और मनरूप करणोंके द्वारा लगता है, पुद्गलपरिणामात्मक काय, वचन और मनरूप करणोंको ग्रहण करता है और पुद्गल-द्रव्यात्मा पुण्यपापोंमें जन्म मृत्यु सुखदुःख पुद्गलकर्मफलको भोगता है, परन्तु अनेक द्रव्यपनसे उन्हींमें तन्मय है, उन्हींमें तन्मय नहीं होता, अतएव उसमें निमित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही कर्ता, कर्म, भोक्ता और भोग्यता व्यवहार होता है।

और जिस प्रकार कार्य करनेकी इच्छा करनेवाला वही शिल्पी चेट्टाके अनुकूल आत्म-परिणामरूप कर्मोंका करता है, और उस चेट्टाके अनुरूप सुख-दुःख लक्षण आत्मपरिणामात्मक जो फल उसे उगता भोगता है, वहाँ चेट्टा करनेवाला शिल्पी उस चेट्टासे भिन्नद्रव्य नहीं, किन्तु वह ही उसीका व्यापार है, उन्हींमें तन्मय है। अतएव उन्हींमें परिणाम-परिणामीभावसे कर्ता, कर्म, भोक्ता और भोग्यपनका निश्चय है। उसी प्रकार कार्यकी इच्छा करनेवाला आत्मा भी चेट्टा-आत्म-परिणामात्मक कर्मोंको करता है और दुःखरूप आत्मपरिणामात्मक चेट्टानु-रूप कर्मोंको भोगता है तथा उस चेट्टासे एक द्रव्य होनेके कारण आत्मा भिन्न द्रव्य नहीं है। अतएव उन्हींमें तन्मय हो जाना है। उन्हींमें परिणाम-परिणामीभावसे उन्हींमें कर्ता, कर्म, भोक्ता और भोग्यपनका निश्चय है ॥३४९-३५५॥

अब यही भाव तन्मयमें दिनाते हैं—

नन्दकछन्द

तनु परिणाम एव चिन्मयं निमित्तवत्

न भवति नापश्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति तनुमूर्तमित् कर्म न च भवति

स्वर्गिण्डु यन्मनो भवतु कर्तुं तदेव वा ॥२१०॥

स्वभावविनियम यत् सवन्मव वस्त्वप्यत

स्वभाववत्त्वानुल निमिह मोहित किञ्चने ॥२११॥

अथ—यद्यपि वस्तुकी स्वय प्रकट होनेवाली अनन्त शक्तियाँ बाहर लोट रही हैं अर्थात् यह स्वयं अनुभवम आ रहा है कि वस्तु अनन्त शक्तियोंका भण्डार है तो भी अथ वस्तु किसी अथ वस्तुने भीतर प्रवेश नहीं करती है क्योंकि सम्पूर्ण वस्तु अपने-अपने स्वभावमे नियत मानी जाती है। जब मय वस्तुने अपने अपने स्वभावम नियत हैं तब इस ससारम अज्ञानी जीव वस्तुकी उमने स्वभावस विचलित करनेम आकुल होता हुआ खेत्तित क्या होता है ?

भाषाय—वस्तुम अनन्त शक्तियाँ होती अवश्य हैं। पर उनम ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जिमा आधार पर एक वस्तु दूसरी वस्तुने भीतर प्रवेश कर सके, अर्थात् उस रूप हो सके। जगति सभारकी ममस्त वस्तुम अपने-अपने स्वभावम नियत हैं अर्थात् अपने स्वभावको छोड़कर अथ वस्तुने स्वभावका ग्रहण नहीं करती तब यह जीव आत्माकी अपने स्वभावस विचलित कर पुद्गलम स्वरूप हो उसके वनूतवा अहंकार क्यों धारण करता है ? जान पड़ता है कि उमने इस वनूतवा कारण अनान्वितरुस साथ रणा हुआ मोह ही है ॥२११॥

रपोद्धताछव

वस्तु चकमिह मायवस्तुना येन तेन क्षल वस्तु वत् ।

निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य क कि करोषि हि बहिः क्त्वन्पि ॥२१२॥

अथ—यद्यपि इस सभारमे एक वस्तु अथ वस्तुकी नहा है इसलिये वह वस्तु उसी वनूतम रहती है यह निश्चय है फिर बाहर लोन्ता हुआ भी अथ पदार्थ अथ पदार्थका क्या करता है ? अर्थात् कुछ नहीं।

भाषाय—यहाँ वस्तुका अथ द्रव्य है। सभारका प्रत्येक द्रव्य अपना अपना चतुष्टय पृथक् पृथक् लिए हुए है इसलिये एकद्रव्य दूसरे द्रव्यरूप त्रिकालम नहीं हा सवता। एकद्रव्यका दूसरे द्रव्यम अत्यन्ताभाव है यह नियम है। निश्चयकी दृष्टिमे कर्ता वही हो सकता है जो कर्मरूप परिणत हो सके। यदि जीवद्रव्यका पुद्गलकर्मका कर्ता माना जाय तो जीवद्रव्यको पुद्गलकर्मरूप परिणमन करना चाहिये पर ऐसा हा नहीं सवता। इसलिये जीव और पुद्गलकर्मका परस्पर एकभन्नविवाहरूप सयोगमभव हानपर भी उनम वतृ-कर्ममाय सिद्ध नहीं होता है। व्यवहारमय निमित्त-नैमित्तिकभावको ग्रहण करता है, इसलिये उन मयको दृष्टिस जीव पुद्गल-कर्ममगवगणाआ म कर्मरूप परिणमन करानम निमित्त हानेसे उनका कर्ता होता है और पुद्गलम उससे काय हात है ॥२१२॥

रपोद्धताछव

यत् वस्तु कुरुम्यवस्तन किञ्चनापि परिणामिन स्वयम् ।

व्यावहारिकदृष्टीव समत मा यन्मि किमसीह निश्चयान् ॥२१३॥

अथ—स्वय परिणमन करनेवाली अथ वस्तुका अथ वस्तु कुछ करती है यह जो मत है, वह व्यावहारिक दृष्टिस ही सम्पन्न हानवाला मत है। निश्चयनपर इस जगतम अथ वस्तुका अन्य कुछ भी नहीं है।

भावार्थ—नगरके प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। उनके उस परिणमनमें अन्य पदार्थ निमित्त होते हैं, इसलिये निमित्तप्रधान दृष्टिको अङ्गीकृत कर व्यवहारनय ऐसा कथन किया है कि अमुक वस्तु अमुक वस्तुकी कर्ता है। परन्तु जब निश्चयनयसे विचार होता है तब एक वस्तु दूसरी वस्तुका नहीं होती, इसलिये वह उसका कर्ता नहीं है, यह सिद्धान्त प्रकट होता है। निश्चयनय उपादानप्रधान दृष्टिको अङ्गीकृत कर कथन करता है ॥२१३॥

वागे इसी कथनको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं—

जह मेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ ।
तह जाणओ दु ण परस्स जाणओ जाणओ सो दु ॥३५६॥
जह सेडिया दु ण परस्स मेडिया सेडिया य सा होइ ।
तह पाणओ दु ण परस्स पासओ पासओ सो दु ॥३५७॥
जह मेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होइ ।
तह मंजओ दु ण परस्स मंजओ मंजओ सो दु ॥३५८॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया दु सा होइ ।
तह दंमणं दु ण परस्स दंमणं दंसणं तं तु ॥३५९॥
एवं तु णिच्छयणयम्म भागियं णाणदंसणचरिणे ।
गुणं नवहाणयम्म य वत्तव्वं से समासेण ॥३६०॥
जह परदव्व मेडिदि दु सेडिया अप्पणो महावेण ।
तह परदव्व जाणट णाया वि मयेण भावेण ॥३६१॥
जह परदव्वं मेडिदि दु मेडिया अप्पणो महावेण ।
तह परदव्व पम्मट जीवो वि मयेण भावेण ॥३६२॥
जह परदव्व मेडिदि दु मेडिया अप्पणो महावेण ।
तह परदव्वं विचट्ट णाया वि मयेण भावेण ॥३६३॥
तह परदव्वं मेडिदि दु मेडिया अप्पणो महावेण ।
तह परदव्वं मट्टट मम्मदिट्ठी मशवेण ॥३६४॥
तह वज्जम्म दु विज्जिज्जओ णाणदममचरिणे ।
विज्जो वज्जेसु वि वज्जम्म पमेव णायओ ॥३६५॥

येमे ही नायक जो आत्मा है वह स्वकीय स्वरूपमे भिन्न परपञ्चोंका जाननेमे नायक नहीं है किन्तु स्वयं शायक है।

जिस प्रकार सेंटिका, भित्ति आदि परद्रव्यकी नहीं है। किन्तु सेंटिका स्वयं सेंटिका है उसी प्रकार दानक जो आत्मा है वह परक अवलोकनमे दशक नहीं है किन्तु स्वयं दानक है।

जिस तरह सेंटिका, भित्ति आदि परद्रव्यकी नहीं है किन्तु सेंटिका स्वयं सेंटिका है उसी तरह सयत जो आत्मा है सो परपञ्चके त्यागन सयत नहीं है किन्तु स्वयं ही सयत है—समयी है।

जैम सेंटिका परवस्तुके सफेद करनेसे सेंटिका नहीं है किन्तु सेंटिका स्वयं सेंटिका है वैसे ही परद्रव्यके श्रद्धामे दान नहीं है किन्तु दान स्वयं ही दान है।

इस प्रकारसे निश्चयनयका पान, दान और चारित्रिके विषयमे वक्तव्य है। अब इस विषयमे व्यवहारनयका जो वक्तव्य है उस सङ्गमे बहुत है सो सुना।

जैसे सेंटिका अपने स्वभावसे ही भित्ति आदि परद्रव्यका सफेद करती है वैसे ही पाना आत्मा भी अपने नायकस्वभावसे परद्रव्यको जानना है।

जिस तरह सेंटिका अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है उसी तरह जीव भी अपने स्वभावसे परद्रव्यका अवलोकन करता है।

जिस प्रकार सेंटिका अपने स्वभावसे ही परद्रव्यको सफेद करती है उसी प्रकार पाता आत्मा भी अपने स्वभावसे परद्रव्यका त्याग करता है अर्थात् परद्रव्यका त्यागकर सयत होता है।

जिस तरह सेंटिका अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है उसी तरह सम्यग्दृष्टि आत्मा भी अपने स्वभावसे परद्रव्यका श्रद्धान करता है।

इस प्रकार पान दान और चारित्रिके विषयमे व्यवहारनयका जो मत है वह कहा गया। इसी पद्धतिमे अब पर्यायके विषयमे भी व्यवहारनयका निगम जानना चाहिये।

विशेषाद्य—यहाँ सेंटिका श्वेतगुणसे पूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है और उसके व्यवहारसे सफेद करने योग्य जा भित्ति आदिक है वह परद्रव्य हैं। अब यहाँपर इसीका विचार करते हैं—

सफेद करनेवाली जो सेंटिका है वह सफेद करनेके योग्य भित्ति आदि परद्रव्यकी है या नहीं है ? इस प्रकार श्वेत्य और श्वतिका इन उभय सत्ताकी सीमाशा की जाती है। यदि सेंटिका भित्ति आदिकी है तो ऐसा मिथ्यान्त है कि जो जिसका हाता है वह वही होता है जयान् उसी रूप होता है जैसे ज्ञान आत्माका है ता वह आत्मा ही होता है। इस मिथ्यान्तके रहते हुए सेंटिका यदि भित्ति आदिकी है एसा माना जाय ता उस भित्ति आदि रूप ही होना चाहिये और ऐसा होनेपर सेंटिका स्वद्रव्यका उच्छ्र हा जावगा अर्थात् सेंटिका भित्ति आदिसे पुनः कोई द्रव्य नहीं रहेगा और एसा हाता नहीं, क्योंकि द्रव्यान्तर संक्रमणका पट्टे ही निषेध कर चुके हैं। अतएव सेंटिका भित्ति आदिकी नहीं है।

अब फिर आगच्छा होती है कि यदि सेंटिका भित्ति आदिकी नहीं है तो किसकी है ? इस आगच्छाका यह उत्तर है कि सेंटिका सेंटिकाकी ही है। इसपर पुन आगच्छा होती है कि वह

अन्य सेटिका कौन-सी है, जिसकी कि यह सेटिका है ? इसका उत्तर यह है कि सेटिकासे अन्य सेटिका नहीं है किन्तु आप ही में स्व और आप ही में स्वामित्व अंग मानकर व्यवहारसे उपपत्ति कर लेनी चाहिये । तब कोई पुन पूछता है कि यहाँ स्व और स्वामि अशके व्यवहारसे साध्य क्या है ? कौन-सा प्रयोजन निम्न होता है ? उसका उत्तर देते हैं कि कुछ भी नहीं । तब यही निम्नवत् कहा कि सेटिका किसी अन्यकी नहीं है किन्तु सेटिका सेटिका ही है । जिस प्रकार यह उद्गन्त है उन्ही प्रकार इस दृष्टान्तसे प्रतिफलित होनेवाले दार्ष्टान्तिक अर्थको जान लेना चाहिये ।

महर्षि जो चेतयिता है वह ज्ञानगुणसे पूरित स्वभाववाला द्रव्य है और व्यवहारसे पुद्गलादिक परद्रव्य उसके ज्ञेय है । अब यहाँपर ज्ञायक जो चेतयिता है वह ज्ञेयरूप पुद्गलादिक परद्रव्यका है अथवा नहीं है ? इन प्रश्न ज्ञेय और ज्ञायक इन उभय तत्त्वोंके सम्बन्ध पर विचार किया जाता है—प्रदि ऐसा माना जावे कि चेतयिता पुद्गलादिक परद्रव्यका है तो 'जो जितना ज्ञेय है वह उन्ही रूप ज्ञेय है, जैसे ज्ञान आत्माका होता हुआ आत्मरूप ही होता है' इस सम्बन्धवशात् चेतयिता कहते हुए चेतयिताको यदि पुद्गलादिकका माना जावे तो उसे पुद्गलादिकत्व ही हो जाना चाहिये और ऐसा होनेपर चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा अर्थात् चेतयिता अस्तित्व ही पर आपने अस्तित्वको ही समाप्त कर देगा, क्योंकि द्रव्यान्तर सम्ममणता ही नियम कर आये है, अब द्रव्यका उच्छेद हो नहीं सारता । तब यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता परद्रव्यका परद्रव्यका नहीं है । इन स्थितिमें यहाँ यह आगच्छा होती है कि यदि चेतयिता पुद्गलादिकत्व नहीं है तो किमता है ? उनका उत्तर यह है कि चेतयिता चेतयिता ही है । इसपर पुन प्रश्न होता है कि वह अन्य सेटिका कौन है जिसका कि चेतयिता होता है ? तब ज्ञेयता ज्ञेय है कि चेतयितामें अन्य चेतयिता नहीं है किन्तु आप ही स्व और आप ही स्वामी है । इस प्रकार आप ही में अज्ञानयोगी वचनानामे ऐसा व्यवहार होता है । कोई फिर पूछता है कि तब तब तब अशके इस व्यवहारसे क्या माना है ? कौन-सा प्रयोजन निम्न होता है ? तो उम्मा है कि कुछ भी साध्य नहीं है । तब यही निम्नवत् हुआ कि ज्ञायक जो चेतयिता है वह चेतयिता ही है किन्तु ज्ञायक ज्ञायक ही अथवा चेतयिता चेतयिता ही है अर्थात् ज्ञायक ज्ञायक ही है—ज्ञायक ज्ञेय ही ज्ञायक ज्ञेय चेतयिता है ।

नहीं ? आत्मज्ञान ज्येष्ठ और ध्वेनक दो पदार्थोंके सम्बन्धकी सीमांसा की जाती है । यदि सेटिका भित्ति यदि परद्रव्यकी मानी जावे तो 'जो जिसका होता है वह उन्नी रूप होकर रहता है, जैसे जल जलमात्रा होना हुआ आत्मा भी ही होता है' इस तत्त्वसम्बन्धके जीवित रहते हुए सेटिका यदि भित्ति आदिनी है तो उसे भित्ति आदि रूप ही होना चाहिये और ऐसा होनेपर सेटिकाके सम्बन्धका उल्लेख हो जावेगा अर्थात् सेटिका भित्ति आदि रूप होकर अपनी सत्ता नष्ट कर देगी । किन्तु द्रव्यका उल्लेख ही नहीं करना, क्योंकि द्रव्यान्तर सक्रमणका निषेध पहले किया जा चुका है । उसमें यह निश्चय हुआ कि सेटिका भित्ति आदिकी नहीं है । तब आशङ्का होती है कि यदि सेटिका भित्ति आदिकी नहीं है तो किसकी है ? इसका उत्तर है कि सेटिकाकी ही सेटिका है । कि आशङ्का होती है कि वह अन्य सेटिका कौन है जिसकी कि सेटिका होती है ? इसका उत्तर है कि सेटिकासम्बन्ध सेटिका नहीं है किन्तु स्व-स्वामी अथ ही अन्य है । कोई फिर पूछता है कि यहाँ सम्बन्धकी परीक्षा व्यवस्थामें क्या साध्य है ? कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ? उसका उत्तर है कि कुछ भी नहीं । उसमें यह निश्चय हुआ कि सेटिका किसी अन्यकी नहीं है, किन्तु सेटिका सेटिकाकी ही है । किन प्रकार यह दृष्टान्त है उसी प्रकार उसमें प्रतिफलित होनेवाला दार्ष्टान्तिक है । जैसे-

न परं तत्त्वज्ञानात् तत्त्व आत्मद्रव्य है सो ज्ञान-दर्शनगुणसे परिपूर्ण और परद्रव्यके अपोहन-रूप साधितगुणको भाग्य करनेवाला है तब उन्नी आत्मद्रव्यके अपोहनरूप पुद्गलादि परद्रव्य है । तब तत्त्वज्ञान अर्थात् परमार्थज्ञान त्याग करनेवाला चेतयिता अपोह्य अर्थात् त्याग करने योग्य पदार्थ आदि परद्रव्यसत्ता है अज्ञानी नहीं ? उस प्रकार अपोह्य और अपोहक इन दो तत्त्वोंके सम्बन्ध-का सीमांसा ही होती है ।

निमित्तमे होनेवाले अपने स्वेतगुणने परिपूर्ण स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हात्ती हुई भित्ति आदि परद्रव्यवा, जा सटिकानिमित्त अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है अपने स्वभावसे मने-कर्मही है एसा व्यवहार हात्ता है। उगी प्रकार ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतनित्ता भी स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यसे स्वभावसे नहीं परिणमता है और पुद्गलादि परद्रव्यको अपा स्वभावसे नहीं परिणमता है, किन्तु पुद्गलादि परद्रव्यने निमित्तसे होनेवाले अपन ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणामसे उत्पन्न होता हुआ पुद्गलादि परद्रव्यको जा कि चेतनित्ताके निमित्तमे होनेवाले अपने स्वभावके परिणामसे उत्पन्न हो रहा है अपन स्वभावसे जानना है, गत्ता व्यवहार हात्ता है।

ग्या प्रकार दानगुणक साथ यात्रना बरना चाहिये । जिम प्रकार "वनगुणम परिसूण स्वभाववाने वनी सदिका स्वय भित्ति आदि परद्रव्यके स्वभावस नहो परिणमनी और भित्ति आदि परद्रव्यक अपन स्वभावस नही परिणमतातो किन्तु भित्ति आदि परद्रव्यके निमित्तस हान वाला अपने स्वेनगुणम परिसूण स्वभावके परिणामस उत्पन्न होती दुई भित्ति आदि परद्रव्यका जो कि सत्त्विक निमित्तम हानेवाल अपने स्वभावके परिणामस उत्पन्न हो रहा है अपने स्वभावम सपे" बरता है एस व्यवहार हाता है । उसी प्रकार दानगुणस परिसूण स्वभाववाला चेतयिता भी स्वय पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावस नहीं परिणमता और पुद्गलादि परद्रव्यका अपन स्वभाव रूप नहा परिणमता, किन्तु पुद्गलादि परद्रव्यके निमित्तस होनेवाल अपने दानगुणमे परिसूण स्वभावके परिणामस उत्पन्न होता दुआ पुद्गलादि परद्रव्यको जा कि चेतयिताके निमित्तस जयमान अपने स्वभावके परिणामस उत्पन्न हो रहा है अपने स्वभावस स्वता है ग्या व्यवहार किया जाता है ।

इसो प्रकार चारित्र्यगुणक विषयम भी यही योजना करना चाहिये । जिस प्रकार 'वतगुणस' परिपूर्ण स्वभाववाले बड़े सटिका स्वयं भित्ति आदि परद्वयव स्वभावस्वरूप नहीं परिणमती और भित्ति आदि परद्वयका अपने स्वभावस्वरूप नहीं परिणमती किन्तु भित्ति आदि परद्वयने निमित्तम होनेवाले अपने स्वतन्त्रगुण परिपूर्ण स्वभावके परिणामस उत्पन्न होती हुई भित्ति आदि परद्वयको जो कि सटिकाव निमित्तम जायमान अपने स्वभावके परिणामम उत्पन्न हो रहा है अपने स्वभाव स 'प' बनती है ऐसा व्यवहार होता है । उसी प्रकार चारित्र्यगुणस परिपूर्ण तथा परिणामय अपाहृत—त्यागरूप स्वभावके चेतयिता भी स्वयं पुद्गलादि परद्वयने स्वभावस्वरूप तने परिणमता और पुद्गलादि परद्वयका अपने स्वभावस्वरूप नहीं परिणमता किन्तु पुद्गलादि परद्वयना निमित्तस जायमान अपने तान्त्रिकगुणस परिपूर्ण तथा परद्वयन अपाहृत—त्यागरूप स्वभावके परिणामम उत्पन्न होता हुआ पुद्गलादि परद्वयका जो कि चेतयिताके निमित्तम होनेवाले अपने स्वभावके परिणामम उत्पन्न है । रहा है अपने स्वभावके अपाहृत करता है—छोड़ता है ऐसा व्यवहार होता है । इस प्रकार यह आमान 'तान्', 'दान' और चारित्र्यक पर्यायो निश्चय तथा व्यग्रहण प्रकाश है । इसा तरह, अन्य सभी पर्यायि निश्चय और व्यग्रहणका प्रकार जानना चाहिये ।

परायण—जानना, देखना, श्रद्धान् बनना और त्याग करना ये सब आत्मा पर धर्मयुक्त परिणाम हैं। निश्चयनयम विचार करनेपर आत्मा परद्रव्यका नापक नहीं है परद्रव्यका दानक नहीं है परद्रव्यका श्रदायक नहीं है और परद्रव्यका अपाहूक नहीं है। उसका य सब भाव बाप ही है क्योंकि कामका परिणमन आत्माश्रित है और परद्रव्यका परिणमन परार्थिन है। मैत्रिवा

भित्ति आदिमें सकेद करती है' यथा विचार करनेपर भित्तिका परिणमन भित्तिरूप हो रहा है और सेंटिका परिणमन सेंटिकारूप हो रहा है अर्थात् भित्ति भित्तिरूप ही रहती है और सेंटिका सेंटिकारूप ही रहती है। परन्तु व्यवहारमयमें विचार करनेपर आत्मा परद्रव्यका ज्ञायक है, परद्रव्यका दर्शक है परद्रव्यका श्रद्धायक है और परद्रव्यका अपोहक है, क्योंकि परपदार्थका जो ज्ञेय, दृश्य, स्पर्श और ज्ञेयगुण परिणाम है वह आत्माके ज्ञायक, दर्शक, श्रद्धायक और अपोहक भावके निमित्तमें उत्पन्न है और आत्मामें जो ज्ञायकभाव आदिस्व परिणाम है वह परपदार्थके ज्ञेयभाव परस्पर परिणामके निमित्तमें उत्पन्न है। 'सेंटिका भित्तिको सकेद करती है' यही भित्ति का परस्पर परिणाम है वह सेंटिकाके निमित्तमें उत्पन्न हुआ है, इसलिये निमित्त-नैमित्तिक भावोंमें परस्परमें सयोग व्यवहार होना है। उस तरह निश्चय और व्यवहारको पद्धतिको यथार्थ-मयमें आत्मपर सम्बन्धमान श्रद्धान करना चाहिये ॥३५६-३६५॥

उपर्युक्त भाव कथनामें दिगाने है—

शार्दूलविक्रीडितछन्द

असद्व्यवस्थितानि वस्तुनस्तस्य समुत्पत्त्यनो

नैव सदा यत्तस्मिन् किमपि द्रव्यान्तरं जायते ।

सा यथावति । यत्, तस्य सुखभासोदय

ति द्रव्यान्तरमुत्पत्त्यादिवस्तुत्वान्नयन्तं जना ॥२१४॥

चेतनम प्रनिर्दिष्ट होते हैं ता क्या इसमें व उनमें स्वभाव हो गये ? चाँदनीका धवल रूप पृथिवी को नज़्हा होता है ता क्या इसमें पृथिवी चाँदनीकी हो जाती है ? अर्थात् नहीं। इसी तरह पान ज्ञयको जानता है परन्तु नय वभी पानका नहीं होता।

भाषाय—यहाँ गूढ़द्रव्यस्य प्रयोजन आत्मद्रव्यम् है। उसका स्वरूप अर्थात् निज स्वभाव चेतन्य है। वह आत्मद्रव्य सत्ता निज स्वभावस्वरूप परिणमन कर रहा है। इस परिणमनस नेप क्या मच रहता है जो उस स्वभावका कहा जावे ? यदि अन्य द्रव्य आत्मा में होते भी हैं अर्थात् ज्ञानकी स्वरूपता के कारण उसमें प्रतिफलित होते भी हैं ता इसमें व अन्य द्रव्य आत्माके स्वभाव नहीं हो सकते। जिस प्रकार चाँदनी पृथिवीका सफेद कर देती है तो क्या इसमें पृथिवी चाँदनी हो जाती है ? नहीं, इसी प्रकार पान ज्ञयको जानता है तो इसमें क्या नय ज्ञानका हो जाता है ? नहीं, सत्ता पान पान ही रहता है और नय ज्ञेय ही रहता है। यह प्रकरण निश्चयनयस पायक और नयके सम्बन्धका है। यहाँ आचार्यने यह अभिप्राय प्रकट किया है कि निश्चयसे ज्ञायक आत्मा स्वयं ही पायक है परद्रव्यको जाननेके कारण पायक नहीं है क्योंकि परद्रव्य जो पुद्गलादि द्रव्य हैं वे वभी आत्मद्रव्यरूप नहीं परिणमत। इसमें दृष्टांत चाँदनीका दिया है। जिस प्रकार चाँदनीद्वारा प्रकाशित होने मात्रसे पृथिवी चाँदनीकी नहीं हो जाती उसी प्रकार ज्ञानद्वारा जाने-जाने मात्रसे नय ज्ञानक नहीं हो जाते ॥२१५॥

अन पानम राग-द्वेषका उदय कहाँ तक रहता है यह दिखानेके लिये बलशा कहते हैं—

भवाका ताछद

राग-द्वेषमुदयत तावदेतन्न बावज्

ज्ञान ज्ञान भवति न पुनर्वोध्यता याति बोध्यम्।

पान पान भवतु तन्नि स्वकृतज्ञानभाव

भावभावो भवति तिरययन पूणस्वभाव ॥२१६॥

अर्थ—राग और द्वेष य दोनों तन तक उदित होते रहते हैं जब तक कि यह पान ज्ञान नहीं हो जाता और नय नयपनका नष्ट प्राप्त हो जाता। इसलिये आचार्य आकाङ्क्षा प्रकट करते हैं कि अज्ञानभावको दूर करनेवाला यह पान पान ही रहे जिसमें कि भाव और अभावका अर्थात् अनुगति सम्बन्धी उत्पन्न-व्ययको दूर करता हुआ आत्मा पूणस्वभावक युक्त हो जावे।

भाषाय—पान नयरूप होता है और ज्ञय ज्ञानरूप होता है इस प्रकारका समिश्रण मिश्राल्प दणाम हो होता है। और जब तक यह मिश्राल्पदणाम रहती है तब तक रागद्वेष नियमस उत्पन्न होत रहते हैं। मिश्राल्पके कारण यह जीव परनाथका सुख-दुःखका कारण मानता है इसलिये उनको दृष्टान्ति परिणतिम रागद्वेषका हाना मुलम है। अब आचार्य आकाङ्क्षा प्रकट करते हैं कि पान पान हो रहे तथा वह पान नयरूप होता है और ज्ञय ज्ञानरूप होता है इस अज्ञानभावका नष्ट करे। जब जब एतादृश पान प्रकट महा होता तब तब आत्मा पूणस्वभाव प्राप्त नहीं होता और जब तब पूणस्वभावका प्राप्त महा होता तब तब इसका अनुगति सम्बन्धी उत्पन्न-व्यय—जन्म-मरण नष्ट नष्ट होता। अतएव आत्माका पूणस्वभाव प्राप्त करने के लिये पानका नानरूप होना आचार्यका अभिष्ट है ॥२१६॥

आगे नाग-द्वैप-मोह जीवसे अभिन्न परिणाम हैं, यह कहते हैं—

दंमणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेयणे विसये ।
 तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेमु विसयेसु ॥३६६॥
 दंमणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेयणे कम्म ।
 तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्मि ॥३६७॥
 दंमणणाणचरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेयणे काये ।
 तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेमु कायेसु ॥३६८॥
 णाणस्म दंमणम्म य भणिओ घाओ तहा चरित्तस्स ।
 ण नि तहिं पुग्गलदब्बस्म को वि घाओ उ णिदिट्ठो ॥३६९॥
 जीवस्म जे गुणा केइ णत्थि खलु ते परेसु दब्बोसु ।
 तम्हा मम्माम्भुस्स णत्थि गगो उ विमएसु ॥३७०॥
 गगो दोमो मोहा जीवस्सेव य अणण्णपरिणामा ।
 एएण कारणेण उ मद्दादिमु णत्थि रागादि ॥३७१॥

यह उसका घात होनेपर नहीं घाता जाता, जैसे घटके भीतर स्थित प्रतीपका घात होनेपर घट नहीं घाता जाता। उसी प्रकार आत्माने धम जो दान, नान और चारित्र्य हैं व पुद्गलद्रव्यका घात होनेपर भी नहीं घाते जात और न दान नान चारित्र्यका घात होनेपर भी पुद्गलद्रव्य घाता जाना है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि दान-ज्ञान चारित्र्य पुद्गलद्रव्यम नहीं हैं क्योंकि यदि ऐसा होता तो दान नान चारित्र्यका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात और पुद्गलद्रव्यका घात होनेपर दान नान चारित्र्यका घात दुनिवार होता परन्तु ऐसा नहीं है। जिस कारण ऐसा है उस कारण जो जितन कुछ भी जीवके गुण हैं व सभी परद्रव्याम नहीं हैं इस प्रकार हम सम्मत् देखते हैं। अथवा यहाँपर भी जीवके गुणाका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात और पुद्गलद्रव्यका घात होनेपर जीवके गुणाका घात दुनिवार हो जाता परन्तु ऐसा नहीं है। यहाँ आगच्छा होती है कि यदि ऐसा है तो सम्मगदृष्टिके विषयाम राग किमौ कारणसे होता है? इसका उत्तर है कि न किसी कारणसे। तब फिर रागको खान क्या है? अर्थात् रागकी उत्पत्ति किससे होती है? इसका उत्तर यह है कि राग-द्वय-माह जीवके हो अज्ञानमय परिणाम हैं इसलिये व परद्रव्यानि विषयाम नहीं होते। अज्ञानका अभाव होनेसे सम्मगदृष्टि जीवके रागादिक नहीं होते। इस प्रकार व राग-द्वय-माह विषयाम न होत हुए सम्मगदृष्टिक नहीं होत, यह नियम है ॥ ३६६ ३७१ ॥

अब यही भाव वक्तव्यम लिखाते हैं—

मन्दाक्रान्ताद्यव

रागपाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावान्

सौ वस्तुस्वप्रणिहितस्या दुश्ममात्रौ न किञ्चित् ।

सम्मगदृष्टि क्षययन्तु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटन्ती

ज्ञानायातिज्वलति सहज यन पूर्वाचलावि ॥ २१७ ॥

अर्थ—निश्चयसे इस आत्मान अज्ञानभावके कारण पान ही राग-द्वयपर परिणत होता है। वस्तुके यथाय स्वरूपपर सलग्न दृष्टिसे देखे जाने पर वे राग द्वय कुछ भी नहीं है। इसलिये प्रकट हात हुए उन रागद्वयका सम्मगदृष्टि पुरुष तत्त्वदृष्टि—वस्तुके परमायस्वरूपका विचार करानेवाली बुद्धिम नष्ट करे जिससे कि पूरा और अविनाशी किरणसे युक्त स्वाभाविक पान ज्ञाति प्रकाशमान हो।

भाषा—राग-द्वय आत्माकी ही आगुद परिणति है। उसकी उत्पत्ति आत्माका अज्ञान भाव कारण है। जब आत्मनस्त्वके शुद्धस्वरूपपर दृष्टि डालते हैं तब उसमें राग-द्वयकी सत्ता दिखाई नहीं देती जयान् परमार्थसे आत्मा राग-द्वयसे रहित है। इसलिये वर्तमानम जो राग-द्वय प्रकट हो रहे हैं उन्हें सम्मगदृष्टि जीव निजम परवे निमित्त जायमान विवारीभाव समझकर नष्ट करनेका प्रयत्न करे क्योंकि राग-द्वयके नष्ट हो चुकनेपर ही पूरा तथा अविनाशी बलवान्मयी ज्ञानि प्रकट हो सकती है ॥ २१७ ॥

अब राग-द्वयका उत्सर्ग परद्रव्य नहीं है यह भाव वक्तव्यम लिखाते हैं—

गालिनीष्टव

राग पासात् ततस्तत्त्वदृष्ट्या

नाम्यद् दृश्य धाम्न्यत किञ्चनानि ।

सर्वद्रव्योन्मिन्नस्तरवाम्नि

व्यक्तान्वयं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥२१८॥

अर्थ—नत्वदृष्टिसे देखनेपर रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, तबले अन्य द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने ही निज स्वभावसे अपने ही भीतर प्रकट होती हुई उत्पन्न गुणोन्मिन्न होती है ।

भावार्थ—यहाँ उपादानदृष्टिकी प्रमुखतासे कथन है, इसलिये रागद्वेषकी उत्पत्ति वास्तविकतामें न बाह्य आत्माके स्वस्वभावसे ही बतलाई है । इसलिये रागद्वेषको नष्ट करनेके लिये अपने आत्मभारतो ही सर्वप्रथम नष्ट करना चाहिये ॥२१८॥

अथ सर्वं द्रव्य स्वभावेन ही उपजते हैं, यह कहते हैं—

अण्णद्विगण अण्णद्वियस्स ण कीरण गुणुप्पाओ ।

नम्हा उ मय्यद्वया उपपज्जंते सहावेण ॥३७२॥

अर्थ—अन्य द्रव्योंके द्वारा अन्य द्रव्योंके गुणोंका उत्पाद नहीं होता, इसलिये मन द्रव्य उत्पन्न भी ही उत्पन्न होते हैं ।

विशेषार्थ—मन्त्र्य जीवके समानिकोही उत्पन्न करता है, ऐसी आशङ्का नहीं करना चाहिये, तबले अन्य द्रव्योंके अन्य द्रव्य मन्त्र्यकी गुणोंके उत्पन्न करनेकी असमर्थता है । सब द्रव्योंके ही स्वभावसे ही उत्पाद होता है, उन्नी वाताको दिगाते हैं—

उत्पन्न नही हैं किन्तु सबद्रव्य ही निमित्तभूत द्रव्यान्तरने स्वभावका स्पर्श न करते हुए स्वकीय स्वभावरूप अपने अपने परिणामरूपमें उत्पन्न होते हैं। इसलिये हम परद्रव्यको जीवके रागादिक भावाका उत्पादक नही देखते हैं जिसके लिये कुपित हों अर्थात् मोघ प्रकट करें।

यहाँ उपात्तानकारणकी प्रधानतासे कथन किया गया है इसलिये निमित्तकारणका संवदा नियम नही समझना चाहिये ॥३७२॥

अब बतते हैं कि रागादिककी उत्पत्ति आत्मा ही अपराधी है अथ द्रव्य नही—

मालिनीछन्द

यस्मिन् भवति राग एतेष्वप्रभृति

कथरदधि परपा दूषण नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सपत्यबोधो

भवतु विवृण्वस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोध ॥२१९॥

अर्थ—दम आत्मामें जो रागादिककी उत्पत्ति होती है उसमें परद्रव्यका किञ्चित् भाग भी दूषण नहीं है। यह आत्मा स्वयं अपराधी होता है और अपराधके कारण इसका अज्ञान फैलता है यह ज्ञान सबको विवृण्विष्ट है अतः अज्ञान अस्तका प्राप्त हो जावे क्योंकि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ।

भाषा—रागादिककी उत्पत्ति उपात्तानकारण आत्मा स्वयं है इसलिये परपादिकको क्या दोष दिया जाय ? अज्ञानभावके कारण आत्मा में रागादिकभाव उत्पन्न होते हैं। इसलिये आचार्य आकट्या प्रकट करते हैं कि मर वह अज्ञानभाव नष्ट हो, क्योंकि मैं ज्ञानरूप हूँ। अज्ञानी जीव रागद्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यको ही निमित्त मानकर उनके ऊपर बोध करता है। यह व्यर्थ है क्योंकि रागद्वेषका उपात्तानकारण अज्ञानी जीव स्वयं है। अतः उनके ऊपर बोध करना जलता इनके सद्गुण व्यर्थ है। अपने अज्ञानभावको त्यागो आपसे आप इनका विवृण्विष्ट हो जावगा ॥२१९॥

आगे रागादिककी उत्पत्ति परद्रव्यका ही निमित्त माननेका नियम करते हैं—

रघोदत्ताछन्द

रागत्रयमिति निमित्तता परद्रव्यमेव कथयन्ति यस्तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहबाहिनीं शब्दबोधविभूताः प्रबुद्धयः ॥२२०॥

अर्थ—जो रागकी उत्पत्ति परद्रव्यका ही निमित्त मानते हैं वे माहुरूपी नतीको नहीं उत्तर सकते, क्योंकि गुदनयका विषयभूत जा आत्मा उमर बाधत गूँय होनेका कारण व जघ बुद्धिवाला है।

भाषा—आमाक अज्ञानरूप रागादिक परिणाम माहुरूपके उत्पन्न होते हैं। जा केवल परद्रव्यकी निमित्तताकी मुख्यतासे ही उनका अस्तित्व मानने हैं वे गुदवस्तुस्वरूपके ज्ञानसे रहित अर्थ हैं तथा अभी भी माहुरूपी पार नहीं जा सकते ॥२२०॥

आगे गच्छ, रस, गन्ध आदिक आह्ला पदार्थ रागद्वेषके कारण नहीं हैं यह बताने हैं—

जिन्धिमघयवयणाणि योग्याणि परिणमन्ति यदुयाणि ।

ताणि मुनिउण रुमदि तूमणि य अह पुणो मणिणे ॥३७३॥

योगान्द्रव्यं मद्रूपग्नियं तस्मै जइ गुणो अण्णो ।
 तस्मा ण तुमं मणिओ किंचि वि किं रूसमि अबुद्धो ॥३७४॥
 अमुद्धो मुद्धो व मद्धो ण तं भणइ सुणसु मं ति सो चेव ।
 ण य म्हु विणिग्गहिउं सोयविषयमागयं सइ ॥३७५॥
 अमुद्धं मुद्धं च न्द्वं ण तं भणइ पिच्छ मं ति सो चेव ।
 ण य म्हु विणिग्गहिउं चक्खुविमयमागयं रूवं ॥३७६॥
 अमुद्धो मुद्धो व गंधो ण तं भणइ जिग्घ मं ति सो चेव ।
 ण य एव विणिग्गहिउं घ्राणविमयमागयं गंधं ॥३७७॥
 अमुद्धो मुद्धो व रसो ण तं भणइ रसय मं ति सो चेव ।
 ण य एर विणिग्गहिउ रमणविमयमागयं तु रसं ॥३७८॥
 अमुद्धो मुद्धो व फासो ण तं भणइ फुल्लमु मं ति सो चेव ।
 ण य म्हु विणिग्गहिउ कायविमयमागयं फासं ॥३७९॥
 अमुद्धो मुद्धो व गुणो ण तं भणइ वुज्झ मं ति सो चेव ।
 ण य म्हु विणिग्गहिउं वुद्धिविमयमागयं तु गुणं ॥३८०॥
 अमुद्धं मुद्धं व दव्वं ण तं भणइ वुज्झ मं ति सो चेव ।
 ण य म्हु विणिग्गहिउ वुद्धिविमयमागय दव्वं ॥३८१॥
 एयं तु ज्ञाणिज्ज उयसमं णेव गच्छई मूढो ।
 तिग्गमणा एस्मि य मय च वुद्धिं निवमपन्नो ॥३८२॥

(दण्ड)

इसी पदनिमित्त अगुम और गुम का तुल्य नही बन्ना है कि तू मुझ चम, और न राना शक्तिवत् विषयका प्राप्त ताको ग्रहण करनेके लिये आमा हो आता है।

इसी विधिम अगुम और गुम राना तुल्य नही कहना कि तू मुझ स्पर्श कर, और न राना शक्तिवत् विषयका प्राप्त हुए स्पर्शका ग्रहण करनेके लिये आमा हो आता है।

इसी प्रकार अगुम और गुम गुम तुल्य नही बन्ना कि तू मुझे जान और न बुद्धि के विषयका प्राप्त हुए गुणको ग्रहण करनेके लिये आमा हो आता है।

तथा इसी तरह अगुम और गुम द्रव्य तुल्य नही बन्ना कि तू मुझ जान और न बुद्धि के विषयका प्राप्त हुए द्रव्यको ग्रहण करनेके लिये आमा हो आता है।

औ परवा ग्रहण करनेका मत करता है तथा स्वयं कल्याणकारी बुद्धिको प्राप्त नही हुआ है ऐसा मू जाव इस प्रकार जानकर भा उपायनमवकी प्राप्त नही होता है।

विगोपय—यम लाकम जिस प्रकार देवस्त मन्त्रतया हाथ पकड़कर उसे किसी वायम लगाता है उमा प्रकार य घटपटाणि बाह्य पन्थ दोषका हाथम लेकर मुझ प्रकाशित करो इस तरह श्रुत हुए अपन आपने प्रकाशनम उस प्रति नही करते और न आपन भी वस्तुवत् त्रिवी हुई लाटकी सुदृग् गमान अपन स्थानम च्युत होकर उन घटपटाणि पदार्थोंको प्रकाशित करनेके लिये आता है ब्यापि वस्तुका स्वभाव परक द्वारा उत्पन्न नही किया जा सकता तथा पर भी वस्तुस्वभावके द्वारा उत्पन्न नही किया जा सकता इसलिये जिस प्रकार दोषक परक सन्निधानम स्वरूप ही प्रकाशित होता है उमी प्रकार परक असन्निधानम भी स्वरूप ही प्रकाशित होता है। वस्तुस्वभाव ही विचित्र परिणतिका प्राप्त हात हुए मुत्तर या अमुत्तर जा घटपटाणि पन्थ हैं व स्वरूप ही प्रकाशित हानदाज दोषकी त्रिचिमात्र भा विविधा (विवार) करनेके लिये समय नही है। उमी प्रकार बाह्य पन्थ जा गच्छ रूप गद्य रस राना गुण और द्रव्य हैं व दयन्ततया दवदत्त समान हाथम पकड़कर मुझ सुनो मुझ दया मुन मूधा मुन चम्पा मुन स्पर्श करा और मुझ जानो इस तरह अपन जानके लिये आमाको प्रति नही करने हैं किन्तु वस्तुस्वभाव परके द्वारा उत्पन्न नही किया जा सकता और वस्तु स्वभाव द्वारा पर उत्पन्न नही किया जा सकता इसलिये जिस प्रकार आत्मा उन क्षणादिक अमन्निधानम उहें जानता है उमी प्रकार उनक सन्निधानम भी स्वरूप ही उहें जानता है। वस्तुस्वभाव ही विचित्र परिणतिका प्राप्त हात हुए मुत्तर या अमुत्तर जा घटपटाणि बाह्यपन्थ हैं व स्वरूप ही जाननका आमा विचिमात्र भा विविधा (विवार) उत्पन्न करनेके लिये समय नही हो सकता। इस तरह यह आत्मा दोषक समान परपन्थके प्रति नित्य ही उपायन रहता है। यह वस्तुकी स्थिति है ता भी जो रागद्वय उत्पन्न होते हैं वह आता है।

भावाय—शुभ अगुम गुम आत्मा परिणमन उनक स्वाधीन है व आत्मा रागद्वय उत्पन्न करनेके लिये समय नही है। फिर भी आत्मा जो रागद्वय होता है वह उमरा जाना है ॥२७३-३८२॥

आग यथा भाव बन्नाम श्रुते है—

दादूलवित्राडितछव

पूर्ववाच्यगुह्यतानाधिकार बाह्य म बाह्यदय

मायात्वामपि विविधा उत इतो दीप प्रकाशयति ।

उन तरह मान भङ्ग होते हैं। इसी तरह कृत, कारित और अनुमोदना इन तीनोंके भी नाश भङ्ग होते हैं। उन दोनों गलतज्ञात भङ्गोको परस्पर गुणित करनेसे ४९ भङ्ग होते हैं। इस तरह प्रति-
 क्रम ४९ तरह का होता है। उन्हीं भेदोंको स्पष्ट करते हैं—प्रतिक्रमण करनेवाला कहता है कि
 जो पाप मैंने अनीतकालमें किया था, अन्यके द्वारा कराया था तथा अन्यके द्वारा किये गये पापकी
 अनुमोदना की थी, वह मन, वचन और कायसे मिथ्या हो १, जो पाप अतीतकालमें मैंने किया
 और मैंने कराया था, तथा अन्यके द्वारा किये गये पापकी अनुमोदना की थी, वह मन और
 वचनसे मिथ्या हो २, जो पाप मैंने किया था, कराया था और किये हुएकी अनुमोदना की थी,
 वह मन और कायसे मिथ्या हो ३, जो पाप मैंने किया था, कराया था और किये हुएकी अनु-
 मोदना की थी, वह वचन और कायसे मिथ्या हो ४, जो पाप मैंने किया था, कराया था और
 किये हुएकी अनुमोदना की थी, वह मनसे मिथ्या हो ५, जो पाप मैंने किया था, कराया था और
 किये हुएकी अनुमोदना की थी, वह वचनसे मिथ्या हो ६, जो पाप मैंने किया था, कराया था और
 किये हुएकी अनुमोदना की थी, वह कायसे मिथ्या हो ७, जो पाप मैंने किया था और कराया था,
 वह मन, वचन और कायसे मिथ्या हो ८, जो पाप मैंने किया था और किये हुएकी अनुमोदना
 की थी, वह मन, वचन और कायसे मिथ्या हो ९, जो पाप मैंने कराया था और दूसरेसे
 किये हुएकी अनुमोदना की थी, वह मेरा पाप मनसे, वचनसे और कायसे मिथ्या हो १०, जो
 पाप मैंने किया था और दूसरेसे कराया था, वह मेरा पाप मनसे मिथ्या हो ११, जो मैंने किया था

३१ जिस मैंने किया था मेरा वह पाप मनन तथा वचनसे मिथ्या हो ३२, जिस मने कराया था मेरा वह पाप मन और वचन मिथ्या हा ३३ जिस पापको करते हुए अथ पुण्यको मैंने अनुता दो थी मेरा वह पाप मन और वचनसे मिथ्या हा ३४, जिस मैंने किया था मेरा वह पाप मन और कायम मिथ्या हो ३५, जिस मैंने कराया था मेरा वह पाप मन और कायम मिथ्या हा ३६ जिस पापको करते हुए अथको मैंने अनुता दो थी मेरा वह पाप मन और कायम मिथ्या हो ३७ जिस मैंने किया था मेरा वह पाप वचन और कायम मिथ्या हा ३८, जिस मैंने कराया था मेरा वह पाप वचन और कायम मिथ्या हो ३९, जिस पापको करते हुए अथको मैंने अनुता दो थी मेरा वह पाप वचन और कायम मिथ्या हो ४० जिस मैंने किया था मेरा वह पाप मनस मिथ्या हो ४१ जिस मैंने कराया था मेरा वह पाप मनस मिथ्या हो ४२ जिस करते हुए अथको मैंने अनुता दो थी मेरा वह पाप मनस मिथ्या हा ४३, जिस मैंने किया था मेरा वह पाप वचनसे मिथ्या हा ४४ जिस मैंने कराया था मेरा वह पाप वचन मिथ्या हो ४५, जिस करते हुए दूसरेका मैंने अनुता दो थी मेरा वह पाप वचनसे मिथ्या हा ४६, जिस मैंने किया था मेरा वह पाप कायम मिथ्या हा ४७ जिस मैंने कराया था मेरा वह पाप कायम मिथ्या हा ४८ जिस करते हुए अथको मैंने अनुता दो थी मेरा वह पाप कायसे मिथ्या हो ४९ ।'

आर्षाछन्द

मोहाद्यहमवप गमस्तममि बर्म तन्निजम्य ।

आत्मनि चतुर्वात्मनि निजममि नित्यमात्मना बर्ते ॥२२५॥

अर्थ—मैंने मोहमे जो बर्म किये थे उन गमस्त बर्मोंका प्रतिब्रमण कर मैं गमस्त बर्मोंसे रहित चैतन्यस्वरूप आत्मा अपन आपसे द्वारा निरन्तर बत रहा हू ॥२२५॥

१ इन ४९ अर्षाके भावर पहले भगमें कृत कारित अनुमोदनामे तीन लिये हैं और उनपर मन वचन काय य तीन लगाये हैं इसलिये इन अर्षाके सांख्यिक नाम ३३ ह । २ से ४ तकके भगोंमें कृत कारित अनुमोदनाके तीनों लकर उनपर मन वचन कायमेंसे दो-दो लगाये हैं । इस प्रकार बने हुए इन तीन भगोंको ३२ की गना है । ५ से ७ तकके भगोंमें कृत कारित अनुमोदनाके तीनों लकर उनपर मन वचन कायमेंसे एक-एक लगाया ह । इन तीनों भगोंको ३१ की गनासे पहिचाना जा सकता है । ८ से १० तकके भगोंमें कृत कारित अनुमोदनामेंसे दो-दो लकर उनपर मन वचन काय तीनों लगाये हैं । इन तीन भगोंको २ का सङ्गण जाना जा सकता ह । ११ से १९ तकके भगोंमें कृत कारित अनुमोदनामें दो-दो लकर उनपर मन वचन कायमेंसे दो-दो लगाये ह । इन नौ भगोंको २२ की गनासे पहिचाना जा सकता है । २० से २८ तकके भगोंमें कृत कारित अनुमोदनामेंसे दो-दो लकर उनपर मन वचन कायमेंसे ११ लगाया ह । इन नौ भगोंको २१ की गनासे पहिचाना जा सकता है । २९ से ३१ तकके भगोंमें कृत कारित अनुमोदनामें से एक-एक लकर उनपर मन वचन काय तीनों लगाये हैं । इन तीनों भगोंको ३१ की गनासे पहिचाना जा सकता है । ३२ से ४९ तकके भगोंमें कृत कारित अनुमोदनामेंसे एक-एक लकर उनपर मन वचन कायमेंसे एक-एक लगाया ह । इन १८ भगोंको १८ की गना है । इस प्रकार सब मिलकर ४९ भग हुए ।

उत्तर तत्र प्रतिप्रसक्तत्वं नमान्तं हुआ ।

अथ पञ्चमस्कन्धो ८९ भद्र कहे जाते हैं—

मैं कर्मगतमे कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ और न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे १, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ, न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे २, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे ३, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ न करते हुए अन्यको अन्यकी अनुमति देता हूँ मनमे ४, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे ५, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे ६, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे ७, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ मनमे, वचनमे, कायमे ८, मैं कर्मको न करता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे, वचनमे, कायमे ९, मैं कर्मको न कराता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे, वचनमे, कायमे १०, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ मनमे, वचनमे ११, मैं कर्मको न करता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे, वचनमे १२, मैं कर्मको न करता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे, वचनमे १३, मैं कर्मको न करता हूँ न करता हूँ मनमे, कायमे १४, मैं कर्मको न करता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे, कायमे १५, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ वचनमे, कायमे १६, मैं कर्मको न करता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे, कायमे १७, मैं कर्मको न करता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ वचनमे, कायमे १८, मैं कर्मको न कराता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ वचनमे, कायमे १९, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ मनमे २०, मैं कर्मको न करता हूँ न करता हूँ अनुमति देता हूँ मनमे २१, मैं कर्मको न करता हूँ न करते हुए अन्यको अनुमति देता हूँ मनमे २२, मैं कर्मको न करता हूँ न कराता हूँ वचनमे २३, मैं कर्मको न करता हूँ न करता हूँ अनुमति देता हूँ वचनमे २४, मैं कर्मको न करता हूँ न करते हुए

करेगा वचनमे, पायमे ३८, मैं कर्मको नहीं कराऊँगा वचनसे, कायमे ३९, मैं करते हुए अन्यको अनुमति नहीं दूँगा वचनसे कायमे, ४०, मैं कर्मको नहीं करूँगा मनसे ४१, मैं कर्मको नहीं कराऊँगा मनसे ४२, मैं करने हुए अन्यको भी अनुमति नहीं दूँगा मनसे ४३, मैं कर्मको नहीं करूँगा वचनसे ४४, मैं कर्मको नहीं कराऊँगा वचनसे ४५, मैं करते हुए अन्यको भी अनुमति नहीं दूँगा वचनसे ४६, मैं कर्मको न करूँगा पायमे ४७, मैं कर्मको न कराऊँगा कायसे ४८, मैं करते हुए अन्यको अनुमति नहीं दूँगा कायमे ॥८९॥

आर्याह

प्रसाधाय भविष्यत् कर्मं नमस्त निरस्तममोह ।

आर्याय चैतन्यात्मनि दिव्यकर्मणि निव्यमात्मना वर्ते ॥२२॥

अर्थ—भविष्यत्कर्मके सम्बन्ध कर्मोंका प्रसादवान कर जिसका मोह नष्ट हो चुका है ऐसा मैं आर्याय चैतन्यात्मनि आत्माके अने आप निरन्तर वर्त रहा हूँ ।

भावार्थ—आर्यो तब ऐसा विचार करता है कि कर्मनेवना मेरा स्वल्प नहीं है, इसलिये मैं आत्मा चैतन्यात्मनि और नर्मानात्मनि सम्बन्धी कर्मोंका कर्तृत्व मेरे ऊपर नहीं है उभी पाकर मैं करता सम्बन्धी कर्मोंका कर्तृत्व भी मुझ पर नहीं है । मैं कृत, कारित और अनुमोदना मेरा भाव, भाव, पायमे भविष्यत्कर्म सम्बन्धी सम्बन्ध कर्मोंका प्रत्याग्यानाकर कर्मरहित तथा निरस्तममोह पायमे आत्मने तब आने आने पुन्यार्थमे निरन्तर गीन रहता हूँ ॥२२॥

उपसारा प्रसाधायान्ताय नमस्त हुआ ।

यं शशी प्रीति भावा प्रसन्न तस्मै विनोदना कर्तुं हे—

उपसानिष्ठम्

समस्तविदेवसमाय कर्म

विदितं नमस्तत्तस्मै ।

विदितं नमस्तत्तस्मै ।

अथ —कमपञ्चैतनाका स्यामी ज्ञानी जीव विचार करता है कि कमरूपी विगुहक फल भर भागे विना ही गिर जावे, मैं तो चतयस्वरूप आत्माका ही निश्चल रूप अनुभव करता हूँ।

भाषाय —य कमपञ्चको केवल जानने-रूपनेवाला हूँ, भागनेवाला नहीं हूँ इसलिए वनमानम जो कम अपना फल देखे हूँ उक्त प्रति मेरा कोई सम्भवभाव नहीं है। फल दते हुए भी वे मेरे लिय फल न दते हुए समान हैं। मरु स्वकीय द्रव्य तो चतयस्वरूपवाला आत्मा है अतः उमीका निरन्तर चिन्तन करता हूँ ॥२७॥

जन्मानावरणानि आठ मूत्रकर्मोरा जितनी भी उत्तरप्रवृत्तियाँ हैं उन सब पर पञ्चा भोगनेवाला मैं नहीं हूँ, यह प्रथम प्रवृत्ति करते हैं—

मैं पतितानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १, मैं धृतानावरणीय कर्मके पञ्चा नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २ मैं अवधिनावावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ३ मैं मनपयपानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ४ मैं केवलानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ५ मैं चक्षुर्गानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ६ मैं श्रवणानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ७ मैं स्पर्शानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ८ मैं गन्धानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ९ मैं रसानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १० मैं निद्रानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ११ मैं प्रचलानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १२ मैं प्रचलानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १३ मैं स्थानगृह्णानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १४ मैं गतानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १५ मैं जगतावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १६ मैं मन्त्रस्वप्नानावरणीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १७ मैं मिथ्यात्वमोहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १८ मैं साम्यमिथ्यात्वमोहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ १९ मैं अनन्तानुग्रही प्राध्वनपायवन्नायमाहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २० मैं अप्रत्याख्यानावरणीय प्राध्वनपायवन्नायमाहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २१ मैं प्रयाग्यानावरणीय प्राध्वनपायवन्नायमाहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २२ मैं सज्जन प्राध्वनपायवन्नायमाहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २३ मैं अनन्तानुग्रही प्राध्वनपायवन्नायमाहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २४ मैं अप्रत्याख्यानावरणीय प्राध्वनपायवन्नायमाहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २५ मैं सज्जनप्राध्वनपायवन्नायमाहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २६ मैं सज्जनप्राध्वनपायवन्नायमाहनीय कर्मके पञ्चो नहीं भोगता हूँ चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २७, चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २८, चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ २९, चतयस्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ ३०,

११४, मैं परवातनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० ११५
 मैं गन्धनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० ११६, मैं उद्योतनामकर्मके फलको
 नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० ११७, मैं उच्छ्वासनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य-
 स्वरूप० ११८, मैं प्रसन्नविहायो गतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० ११९,
 मैं तजस्तविहायो गति नामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२०, मैं साधारण-
 तमोगनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२१, मैं प्रत्येकशरीरनामकर्मके
 फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२२, मैं स्वावरनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ,
 चैतन्यस्वरूप० १२३, मैं वगनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२४, मैं मुग्ध-
 नाग के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२५, मैं दुर्भगनामकर्मके फलको नहीं
 भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२६, मैं मुग्धगनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप०
 १२७, मैं अस्वगनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२८, मैं शुभनामकर्मके
 फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १२९, मैं अशुभनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ,
 चैतन्यस्वरूप० १३०, मैं मुग्धगरीगनामकर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १३१,
 मैं तजस्तविहायो गति फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्यस्वरूप० १३२, मैं पर्याप्तनामकर्मके

पराय विभारवा स्थान नहीं है। निश्चयनय स्वभावका ही वयन करता है। जत उसनी दृष्टिम आत्मा अपने चेतयन्त्वभावका ही भोक्ता है। परन्तु व्यवहारनयमे आत्मा कर्मोंका कर्त्ता तथा उनमे फलका भोक्ता कह्यता है निश्चयको दृष्टिम न कर्त्ता है न भोक्ता है ॥३८७-३८९॥

आगे निम्न कथनका त्याग करनेमे आत्मा चेतयन्त्वका प्राप्त होता है यह स्थानेने ग्ये बलगा कह्यते हैं—

वसन्ततिलकाष्टन्द

नि रोपकमफासंन्यसनामभव

सर्वजिधान्तरविहारनिवृत्तवृत्त ।

चतयलम भजतो भूमासतत्त्व

बालावलीयमवलस्य बहत्वनन्ता ॥२३०॥

अर्थ—इस प्रकार समस्त कर्मों परित्याग करनेसे जिसको अय समस्त क्रियाया सम्बन्धी निष्काम वृत्ति दूर हट गई है तथा जो स्वस्वम अवल है ऐसी मेरी यह अनन्तकालकी परम्यग अतिगम्यमे च तन्मलक्षणवाल आत्मनस्त्वकी उपामना करते हुए ही व्यतीत हो।

भाषा—जब पानी जोब पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त कथनका त्याग कर चुकता है तब उसकी कर्मोदयसे जायमान अय क्रियाया सम्बन्धी उपभोगसे वृत्ति स्वयं हट जाती है तथा वह स्वकीय स्वरूपम निश्चल हो जाता है। उस दशाम उसकी च तम लक्षणवाल आत्मनस्त्वपर ही दृष्टि रखती है। उमाकी उम बार-बार अनुभूति हाती है और उस अनुभूतिम वह ऐसा अद्भुत आनन्द निमग्न हाता है कि उसकी ऐसी भावना होने लगती है कि मेरा अनन्तकाल इसी आत्मनस्त्वकी उपामना करते-करते ही व्यतीत हो, एकक्षणक लिये भी मेरा उपयोग अय क्रियाओंमें न जावे ॥२३०॥

वसन्ततिलकाष्टन्द

य पूर्वभाववृत्तकर्मविषयमाथा

भुङ्क्ते फलानि न स्रष्ट स्वत एव वृत्त ।

आपातकालरमणीमुदकरम्य

निष्कामार्थमयमनि दशान्तर स ॥२३१॥

अर्थ—जो निश्चयम आमस्वरूपम तत्त्व होता हुआ पूर्ववाले अज्ञानमयभावामे विष्य हुए कर्मणी विषयवाचे फलोंको नष्टा भोगता है अथवा उन फलोंका स्वामी नष्टा हाता है वह सत्त्वाम रमणीय और भविष्यत्कालम रमणीय, कर्मोंम रहित स्वाधीन मुख्यम अय अवस्थाका—जो आज तब सगारम प्राप्त नहीं हुई, ऐसी भोग अवस्थाको प्राप्त हाता है।

भाषा—पानी मनुष्य अपन चेतयस्वरूपम ही सतुष्ट रहता है मल्लिये पूर्व अवस्थाम अज्ञानमय भावामे बोधे हुए कर्मोंका जो उमे फल प्राप्त होता है उसमे वह पूण उगमीन रहता है उमे फलमे प्रति उमके हृदयम कुछ भी स्वागित्व नहीं रहता है। इस स्वस्वमसंतोषका उमे फल यह प्राप्त हाता है कि वह कर्ममे रहित स्वाधीन मुख्यम तमय ऐसी मुख्य अवस्थाको प्राप्त हाता है जो कि सत्त्वाम रमणीय है और आगामी अनन्तकालम भी रमणीय ही रहेगी ॥२३१॥

अत्र ज्ञानीजन अज्ञानचेतनाको नष्टकर ज्ञानचेतनाको पूर्ण करते हुए सदा शान्तरसता पान करें, ऐसी भावना आचार्य प्रष्ट करते हैं—

संशयछन्द

अत्यन्तं भावयित्वा विगतिमविरतं कर्मैस्तत्कलाञ्च

प्रगष्ट नादयित्वा प्रत्यक्षमस्तिज्ञानमचेतनाया ।

पूर्णं दत्ता स्वभाव स्वस्मत्परित ज्ञानमचेतना स्वा

ज्ञानन्द नादयन्ता प्रगमरममित सर्वकालं विन्यु ॥२३२॥

अर्थ—ज्ञानीजन नमैं और उनके फलमें निरन्तर अत्यन्त विरक्तिकी भावनाको पाकर, समूहमें अज्ञानचेतनाका स्रष्ट ही नाशकर, निजस्वको प्राप्त स्वभावको पूर्णकर स्वकीय ज्ञान-चेतनाको वही आनन्दको नाद नानमें हुए इस समयमें लेकर आगे निरन्तर प्रगमरमता पान करें ।

भाषार्थ—अज्ञानचेतना और ज्ञानचेतनाके भेदमें चेतना दो प्रकारकी है । उसमें अज्ञान-चेतनाके कर्मचेतना और कर्मफलचेतना ऐसे दो भेद हैं । अज्ञानी जीव स्वप्नमें व्युत हो अनादि-मूर्तकी स्वीयता और कर्मफलचेतनाकी ही भावना करते हुए निरन्तर अज्ञान्तिका अनुभा-समें पड़े रहते हैं । ज्ञानचेतनाकी और उनका किञ्चिन्मात्र भी लक्ष्य नहीं जाता । इसीलिये कर्मफलके समूहवत्प्रकारमें कर्मभासमें आकाशा प्रष्ट करने हैं कि मगार्के प्राणी कर्म और कर्मफलमें अत्यन्त विरक्त हो, अज्ञानचेतनाको समूह नष्ट करें और आत्मोपरममें युक्त रहकर ही पूर्णस्वमें प्राप्तकर अपनी ज्ञानचेतनाको वही उच्छ्वासे साथ प्रष्ट करें और उनके फलमें सदा सदा शान्तरसता मशकत पान करें ॥२३२॥

अब आगे हम निम्नकुछ शान्ति दीक्षें रहता है, यह शिष्यानेके लिये कथना करते हैं—

संशयछन्द

अत्र ज्ञानीजन अज्ञानचेतनाको

नष्टकर ज्ञानचेतनाको पूर्ण करते

हूए सदा शान्तरसता पान

करें, ऐसी भावना आचार्य प्रष्ट करते हैं ॥२३३॥

अब यह जानावरणका क्षय हो जानेसे मत्त दैवीप्यमान रहता है। पहले जो मान नैय ज्ञायक सम्प्रदायके कारण न्यम्पताका प्राप्त था, पर अब सब पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, ऐसा निश्चय हो जानेके कारण सगुण पृथक् अनुभूतम आता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानचोतनाके पञ्चस्वरूप अन्तम एवम् मान ही अस्तित्वन रहता है जिससे अन्य ओरस जानीका उपयोग हो जाता है ॥२३३॥

आम नास्त्र आदिमे मान भिन्न है, यह वचन करनेके लिये गायाए कहते हैं—

मत्थ णाण ण हवइ जम्हा सत्थ ण याणए किंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण मत्थ निणा विंति ॥३९०॥
 सद्दो णाण ण हवइ जम्हा मद्दो ण याणए मिंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण मद्द निणा विंति ॥३९१॥
 रूव णाण ण हवइ जम्हा रूव ण याणए मिंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण रूव निणा विंति ॥३९२॥
 वण्णो णाण ण हवइ जम्हा वण्णो ण याणए मिंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण वण्ण जिणा विंति ॥३९३॥
 गघो णाण ण हवइ जम्हा गघो ण याणए किंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण गघ निणा विंति ॥३९४॥
 ण रमो दु हवदि णाणं जम्हा दु रमो ण याणए किंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण रस दु अण्ण निणा विंति ॥३९५॥
 फामो ण हवइ णाण जम्हा फामो ण याणए मिंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण फाम निणा विंति ॥३९६॥
 वम्म णाण ण हवइ जम्हा वम्म ण याणए मिंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण वम्म जिणा विंति ॥३९७॥
 घम्मो णाण ण हवइ जम्हा घम्मो ण याणए किंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण घम्म निणा विंति ॥३९८॥
 णाणमधम्मो ण हवइ जम्हा घम्मो ण याणए मिंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्णमधम्म निणा विंति ॥३९९॥
 कालो णाण ण हवइ जम्हा कालो ण याणए मिंचि ।
 तम्हा अण्ण णाण अण्ण काल निणा विंति ॥४००॥
 आयाम पि ण णाण जम्हायाम ण याणए मिंचि ।
 तम्हायाम अण्ण अण्ण णाण जिणा विंति ॥४०१॥

और आत्माही सर्व अवस्थामें पाया जाता है, इसमें अव्याप्ति भी नहीं है। यहाँ पर ज्ञान कहनेमें आत्मा ही जानना चाहिये क्योंकि अमेददृष्टिसे गुणगुणीमें भिन्नदेशता नहीं होती। यहाँ पर जानने की मूल्य वस्तु है, उसका यह तात्पर्य है कि आत्मा अनन्तधर्मात्मक है, उनमें कोई धर्म या हानि अनुभवमें ही नहीं आते, अतः उनके द्वारा आत्माको जानना असम्भव है और कोई अस्मिता, वस्तुत्व, प्रमेयत्व द्रव्यत्वादि अनुभवगोचर भी हैं। परन्तु वे अजीवादिद्रव्य साधारण होनेमें अनित्यानित्य हैं उनमें भी आत्माका परिचय होना कठिन है। कोई भाव परद्रव्यके निमित्तमें उत्पन्न होते हैं, जैसे गन्गादि। ये भाव अव्याप्तरूप हैं, अतः उनसे भी आत्माका ज्ञान होना असम्भव है तथा कोई भाव धर्ममें क्षयमें होते हैं, जैसे केवलज्ञानादि। यह भाव यद्यपि असाधारण हैं तथापि वे अस्तित्वमें न रहनेमें अव्याप्त हैं। अतएव केवलज्ञानादि पर्यायोंके द्वारा आत्माका निर्णय करना असम्भव है। उन्मा नरह् क्षायोपगमिकभाव भी आत्माके निर्णायक नहीं हैं क्योंकि ये भाव भी आत्माही सर्व अवस्थामें नहीं रहते। अतः सामान्यरूपमें उपयोग ही आत्माका लक्षण है, यही सर्व अवस्थामें व्याप्त होकर रहता है, अतः यही लक्षण आत्माका इतर पदार्थोंमें भेद कराता है और इससे आत्माही सर्व अवस्थामें व्याप्त है। उन ज्ञानमें अनादि कालसे मिथ्यात्व तथा अनादिर परिणामके योगमें सुभासुभ प्रवृत्तिका मदभाव चला आ रहा है, उसे निजस्वरूपकी लक्षणा के लिये हर हर सन्तर्धर्म-ज्ञान-वारिदमन स्व-समयवत्त्व जो मोक्षमार्ग है उसमें अपनी लक्षणा के लिये हर हर ज्ञानों युद्ध अवस्था प्रान्त हो जाती है तब आत्मा कृतश्रुत्व हो जाता है तब ही आत्मा ही प्रान्त हो जाता है तब ही प्रान्त हो जाता है, ऐसा माशान् समयसाररूप पूर्णज्ञान ही प्रान्त हो जाता है, तब ही आत्मा ही माशान् प्रान्त है, उसीको देखना-जानना और आचरणमें ही प्रान्त है।

अब यही भाव बाल्याम व्यवन करते हैं—

शालूविशीतिष्ठद

अपेक्ष्यो व्यतिरिक्तमात्मनिर्गतं बिभ्रत्पुष्पमनुता

मात्मानोऽनन्त्यमेऽमलं नानं तथावस्थितम् ।

मध्यात्तन्त्रविभागभूतसहस्रकारप्रभाभामुर

शुद्धगानधनो मयास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२३४॥

अर्थ—जो अन्य पदार्थोंमें भिन्न है आत्मस्वरूपमें निश्चय है, पुष्प वस्तुपनवी धारण कर रहा है प्रहण और त्यागने विचलने दूय है, तथा निर्मल है एसा यह पान उस तरह अवस्थित होता है जिस तरह वि मध्य, आत्मा और अन्तरे विभागसे रहित स्वाभाविक सातिशय प्रभावसे देनीप्यमान, और शुद्ध गानम भाद्र इसकी महिमा नित्य उन्ति रहती है ।

भाषाय—अन्तम आत्मा जिम गानरूप होकर अवस्थित रहता है वह क्या है ? इसकी चर्चा इस बाध्यम की गई है—वह गान, गान्त्र, रूप वण रस, गय, स्पग तथा धर्मास्तिबाय आत्मा अय पदार्थोंमें भिन्न है, आत्मस्वरूपम नियत है अर्थात् योग और कपायरे कारण पट्ट जो उसकी चञ्चलता रहती थी वह समाप्त हो जाती है, वह पुष्प वस्तुतावी धारण करता है अर्थात् जयामे मिश्रित होनेपर भी उनसे पुष्प अपना अस्तित्व रखा है । पट्टल माहूके उदयसे गानम प्रहण और त्यागने विचल उठा करते थे परन्तु अब मोहका अभाव हो जानेपर उसम व विचल अस्तमित हो जात हैं । पट्टल रागादिकके सपर्यसे गानमें जो मलिनता थी अथवा शायोपगमिक अवस्थाके कारण पूण सग्नता नहीं थी अब उसका अभाव हो जानेस यह गान पूण निमल हो जाता है । पट्टल यह गान बाह्य साधन मापेस हानने कारण उपजता और तिरो हित होता रहता था, इराग्ये आत्मा मध्य और अन्तस सहित था । परन्तु अब बाह्य साधनस निरपेक्ष होनेस कारण सबदा प्रकाशमान रहता है इसलिये उसम आत्मा, मध्य और अन्तवा कुछ भी विचल्य नहीं रहता । रागात्किवा सबया दाय हो जानेसे उसकी शुद्धता कभी नष्ट होनेवागी नहीं इसलिये वह शुद्ध गानस धन है तथा पट्टल गानावरणने शायोपगमके अधीन रहनेसे मधमाला व मध्य स्थित विद्युत्के समान प्रवट होता और फिर तिरोहित हो जाता था । परन्तु अब गाना वरणका सबया दाय हो जानेस नित्य उदयरूप रहता है अर्थात् उसका अन्त कभी नहीं होता है । सात्स्य यह है कि आत्मा केवलगानरूपसे अवस्थित रहता है ॥२३४॥

अब आमावी कृत्तृत्वगाना वगन करते हुए बलया कहते हैं—

उपजातिष्ठद

उमक्तमू माध्यमोपवस्तन

उपात्तमाद्वयपदपदवस्तु ।

यगारमन मत्तमवयवने

पूणस्य सधारणमाग्नीह ॥२३५॥

अर्थ—जिमन रागात् विभावरूप परिणमन करनेवागी सब दकिनयाका सवाक कर लिया है तथा ववगानाना गुणने पूण हा जातम जा पूणतावा शान्त हा चुका है एम आत्माकी जा

आत्मामें ही—अपने ज्ञान-द्रष्टा स्वस्वपमे ही समीचीनरूपसे धारण करना है वही इसमें जो कुछ छोड़ने योग्य था उसे सम्पूर्णरूपसे छोड़ दिया और जो ग्रहण करने योग्य था उसे सम्पूर्णरूपसे ग्रहण कर लिया ।

भाषाये—जिन कालमें आत्मा सब ओरसे अपनी शक्तियोंका सक्रोच कर अपने ही स्वस्वपमे व्यक्त हो जाता है उस कालमें जो त्यागने योग्य था वह सब विवेकरूपसे त्याग दिया और जो ग्रहण करने योग्य था वह सब ग्रहण कर लिया । अब आत्माको न कुछ छोड़ना शेष है और न कुछ ग्रहण करना अवशिष्ट है, इसलिये आत्मा कृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त होता है ॥२३५॥

अब वह ज्ञान देहरहित है, यह दिवानेके लिये कलशा कहते हैं—

अनुष्टुप्छन्द

अनिर्विण्ण परद्रव्यादेन ज्ञानमवस्थितम् ।

तन्नामाकारक तन्मयादेन देहीत्यव शङ्क्यते ॥२३६॥

भाव—उस प्रकार ज्ञान जब परद्रव्यमें पृथक् अवस्थित है तब वह आहारकाम और गीर्णार्थी रूप परनेसार केसे हो सकता है, जिसमें उसके देहकी शङ्का की जा सके ।

भाषाये—यह पुष्कलका भाव है, ज्ञानका नहीं, अब ज्ञानके देह है, ऐसी आशङ्का ही नहीं रहती ॥२३६॥

तो यही भाव भाषायोंमें रहते हैं—

अथा जम्भामुचो ण ह्नु गो आहारओ ह्वइ एवं ।

तन्नामे मल्ल मुचो जम्भा गो पुग्गलमओ उ ॥४०५॥

अ वि मल्ल म्भुं जं ण विमोचुं जं य जं पद्वयं ।

गो नो वि य त्थम मुचो पाउगिओ विस्समो वा वि ॥४०६॥

त्थम उ ओ विमुट्ठो चेवा गो णेव मिग्गण किनि ।

णेव विमुंनः विनि वि जीताजीसाण ववसानं ॥४०७॥

(विम्वर)

गुणका ऐमा ही सामर्थ्य है। उम सामर्थ्यमे जानके द्वारा परद्रव्य न ग्रहण किया जा सकता है और न छोड़ा जा सकता है। अमृत आत्मप्रत्ययरूप जो गान है उमका परद्रव्य आहार नहीं हो सकता, क्योंकि आहार मृतपुरुषलद्रव्यरूप है। इसलिये गान आहारक नहा है अनएव ज्ञानक दह है ऐसी गङ्गा नहीं करना चाहिए ॥४०५४०७॥

अब आगामी मायाआवो अवगणिक्कारूप बल्ला कहते हैं—

अनुष्टुपछन्द

गर्वं ज्ञानस्य दृढस्य देह एव न विद्यते ।

तथा देहस्य नाशुन लिङ्ग मायकारणम् ॥२३७॥

अथ—इस तरह जब गुह्य ज्ञानक दह ही नहीं है तब देहरूप ला लिङ्ग है वह आत्मक मायका कारण नहीं हो सकता ॥२३७॥

अब यही भाव मायाश्रोमे कहते हैं—

पागडीलिङ्गाणि व गिहलिङ्गाणि व बहुष्पयासाणि ।

पिचु वदति मूढा लिङ्गमिण मोक्षममगो त्ति ॥४०८॥

ण उ होति मोक्षममगो लिङ्ग ज देहणिम्ममा अरिहा ।

लिङ्ग मुदुचु दसणणाणचरिताणि सेपति ॥४०९॥

(युग्म)

अथ—मूनिलिङ्ग अथवा बहुत प्रकारके गुह्यलिङ्गोका ग्रहणकर अज्ञानीजन कहते हैं कि यह लिङ्ग भागमाग है परन्तु लिङ्ग भागमाग नहीं है क्योंकि शरीरमे ममत्व रहित अरहतदव लिङ्गका छाहकर दान ज्ञान-चारित्र्यका सवन करते हैं।

विशेषार्थ—कितने ही जन अज्ञानस द्रव्यलिङ्गको ही मोक्षमाग मानते हुए मोहस द्रव्य लिङ्गका ही दण्ण करते हैं सा यह मानना सगत नहीं है क्योंकि ममस्त भगवान् अरन्तत्वेवनि गुह्य ज्ञानमे नमय हानके कारण द्रव्यलिङ्गक आश्रयभूत शरीरमे ममकारका त्याग किया है। तथा शरीराश्रित द्रव्यलिङ्ग भिन्न आत्मस्थित दान ज्ञान-चारित्र्यकी ही भागमागरूपमे उपासना रखी जानी है ॥४०८-४०९॥

अनतर इसीका सिद्ध करते हैं—

ण वि एम मोक्षममगो पासडीगिहिमयाणि लिङ्गाणि ।

दसणणाणचरिताणि मोक्षममगो विणा विंति ॥४१०॥

अथ—जा मूनि और गुह्यरूप लिङ्ग हैं व भागमाग नहा है क्योंकि जिनके भगवान् दान ज्ञान और चारित्र्यका ही भागमाग कहते हैं।

विशेषार्थ—निश्चयमे द्रव्यलिङ्ग मोक्षमाग नहीं है क्योंकि शरीराश्रित हानस वह परद्रव्य है। इसलिये दान ज्ञान-चारित्र्य ही मोक्षमाग है क्योंकि आत्माश्रित ज्ञानमे व स्वद्रव्य है। यन्पर

द्रव्यविज्ञान मोह छुड़कर सम्यग्दर्शनज्ञानचाक्रमें लगानेका उपदेश है। सो इनका आशय यह है कि द्रव्यविज्ञान जगत्त्रय है उसीको कोई मोक्षमार्ग मान ले तथा आत्माश्रित जो सम्यग्दर्शन-सम्यग्चाक्र है उसकी आश्रय न दे तो उसे वास्तविक वस्तुस्वरूप बतलानेके लिये आचार्य सम्यग्ज्ञान उपदेश है कि द्रव्यलिङ्गके समकारको त्यागकर आत्माश्रितगुणोंका सेवन करो, वही मोक्षमार्ग है। कुछ देगन्त और मद्वादनके छुड़ानेका उपदेश नहीं है क्योंकि बिना मुनिलिङ्ग-प्राप्त किए मोक्ष तो प्राप्ति नही होती है। हाँ, यह जवजव है कि यावत्ती प्रवृत्ति है वह बन्धन-प्रदा है उस जगदीश्वर देगन्त तथा मद्वादन पालते हैं और उनके निर्दोष पालनेका यत्न भी करते हैं। परन्तु उन प्रवृत्तियों बन्धनमार्ग ही समझते हैं, मोक्षमार्ग नहीं ॥४१०॥

तब भी इसी अर्थको हट्ट करनेका उपदेश है—

तमहा जह्नु च्छिन्ने मागारणगारणहिं वा गहिए ।

दंशणगणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥४११॥

अर्थ—उसीसे गुच्छ—प्रतिमागणियों और गृहस्थों—मुनियोंके द्वारा गृहीत लिङ्गोंके द्वारा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चाक्रमें मोक्षमार्गमें युक्त करो। ऐसा श्रीगुरुजीका उपदेश है।

[उपदेश—यह द्रव्यविज्ञान मोक्षमार्ग नहीं है उसलिये सभी द्रव्यलिङ्गोंके वामोदको-प्राप्त करके अन्तर्भावमार्गमें ही मोक्षमार्गमें लगना चाहिये, क्योंकि वही मोक्षमार्ग है यह जिनाममें-मोक्ष है ॥४११॥]

तब ही मोक्षमार्गमें ही मोक्षमार्ग है या मोक्षमार्गमें दिखाने है—

जुहुतुत्तुत्तु

दंशणगणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ।

तमहा जह्नु च्छिन्ने मागारणगारणहिं वा गहिए ॥४१२॥

और आत्मा अनादिकालसे साथ-साथ रहनेसे यद्यपि एक दिखते हैं ता भी गरीर अलग है और आत्मा अलग है। गरीर रूप रस गंध और स्वाद की लिये हुए पुद्गलद्रव्यकी परिणति है और आत्मा ज्ञान-दानस्वभावका लिये हुए स्वतन्त्र जीवद्रव्य है। मुनिलिङ्ग अथवा गृहस्थलिङ्ग गरीरकी परिणमन हैं और ममयगार आत्माकी परिणति है। इस भेद विधानका न समझकर जो केवल गरीरकी परिणतिसे समयमारका प्राप्ति करना चाहते हैं वे समयसारके लाभमें वञ्चित रहते हैं। जैसे कोई तुपको ही सबस्व समझ मान उसीकी समालम्बन सलग्न रहे और उसके भीतर रहनेवाले चावलकी आर लक्ष्य न द, तो वह तुपको ही प्राप्त करता है चावलका नहीं वैसे ही जो गरीरको ही सबस्व समझ उसीकी समालम्बन सलग्न रहे तथा ज्ञान-दानस्वभावकी ओर लक्ष्य न द तो उस गरीरकी ही प्राप्ति होगी आत्मा की नहीं, अर्थात् वह इसी संसारमें बार-बार जन्म मरणका पात्र होता रहेगा ॥२४१॥

स्वामताष्टव

द्रव्यलिङ्गममकारमोलित इत्येते समयमार एव न ।

द्रव्यलिङ्गमिह परिहृत्यता ज्ञानमकस्मिन्मव स्वत ॥२४२॥

अथ—द्रव्यलिङ्गक ममकारमें जिनके आभ्यन्तर नेत्र मुद्रित हो गये ह उनके द्वारा समयमार नहीं देखा जाता है क्योंकि इस लोकमें जो द्रव्यलिङ्ग है वह निश्चयसे अपाश्रित है और यह जो एक ज्ञान है वह निश्चयमें स्वत है अर्थात् स्वाश्रित है।

भाषाय—जो मात्र द्रव्यलिङ्गस मोग मानन है व अचे है। जैसे कोई चश्मा ही को देखनेका उपकरण समझ जानकी परवाह न करे तो उसे नञ्गावितके बिना पन्था अवलोकन नहीं होता वैसे ही कोई द्रव्यलिङ्गकी ही मोक्षप्राप्तिका साधक मान निश्चयरत्नत्रयकी परवाह न करे तो उस आभ्यन्तरकी निमलताके बिना केवल द्रव्यलिङ्गसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥२४२॥

आगे व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयोंसे मोक्षसाधका प्रतिपादन करते हैं—

व्यवहारिओ पुण णओ ढोणिण वि लिगाणि मोक्खपपडे ।

णिच्छयणओ ण इच्छउ मोक्खपपडे मव्वलिगाणि ॥४१४॥

अथ—व्यवहारनय मुनिलिङ्ग और गृहस्थलिङ्ग—द्वाना लिङ्गोंको मोगमाग कहता है और निश्चयनय मभी लिङ्गाका मोगमागम नहीं चाहता है।

विशेषाय—निश्चयसे श्रमण और श्रमणोपागव अर्थात् मुनि और श्रावकके भेदस दो प्रकारके द्रव्यलिङ्ग मागमाग है यह जो कथन करनेका प्रकार है वह केवल व्यवहार ही है परमाध नहीं है क्योंकि व्यवहारनय स्वयं अगूढ द्रव्यके अनुभवस्वरूप है अत उमम परमाधपनका सम्भव है। और श्रमण तथा श्रमणोपागव किङ्कलम रहित दानतानत्रयकी प्रवृत्तिमात्र गूढ ज्ञान ही एक है इस प्रकारका निस्तुप अर्थात् परद्रव्यमें रहित या अनुभव है वह निश्चयनय है क्योंकि निश्चयनय ही स्वयं गूढ द्रव्यके अनुभवस्वरूप होनेसे परमाध है। इत्यर्थे या व्यवहार काही परमाध बुद्धिसे अनुभव करते हैं वे समयमारका अनुभव ही नहीं करते और जो परमाधका—निश्चयका ही परमाधबुद्धिसे अनुभव करते हैं वे ही समयमारका अनुभव करते हैं।

भाषार्थ—व्यवहारतयती अपेक्षा साक्षात् मुनिलिङ्ग और परम्परासे गृहस्थलिङ्ग मोक्षमार्ग है और निष्कामतयती अपेक्षा वर्तमान-चारित्र्यकी प्रवृत्तिरूप एक ज्ञान ही मोक्षमार्ग है ॥४१४॥

अने अन्तार्ग एक परमार्थ ही अनुभव करनेका उपदेय देते हुए कलशा कहते हैं—

मालिनीछन्द

अन्तर्गमनिकर्तृविशेषैरगम्यै-

स्वमित् परमार्थदेव्यता निरमेत ।

भगवन्निर्गुणतन्त्रिपूतिमात्रा-

न सत्तु गमयन्तानुतर किञ्चिदस्ति ॥२४३॥

अर्थ—अन्तार्ग तन्त्र है कि बहुत कथन तथा बहुत प्रकारके दुर्विकल्पोसे रहता, उनमें सत्तु प्रतीत है ? उन अन्तर्गमे निरन्तर इसी एक परमार्थका चिन्तन किया जाय, क्योंकि निज स्वयं भगवन्ने परिपूर्ण ज्ञानके विनामत्त्व सम्यग्मार्गमें बटकर अन्य कुछ भी नहीं है ।

भाषार्थ—अन्तार्ग का ज्ञान मोक्षकी उपायमें कल्पित होकर परमार्थमें निजत्वसे ही प्रतीत होता है, तब उस उपायके अभावमें वह परमार्थरूप हो गया, इसमें उपाय ही सत्तु प्रतीत ॥२४३॥

अन्तर्गमनिकर्तृविशेषैरगम्यै, का कल्याण द्वारा प्रकट करते हैं—

अनुष्टुप्छन्द

इत्येति ज्ञानादुत्पत्त्या कारि पुनर्वत्तम् ।

विदुः साक्षात् परमव्यवहारम् । ननु ॥२४४॥

अर्थ—यह कि ज्ञानसे उत्पत्ति प्राप्त एक है, अन्तर्गम पदार्थोंको प्रकट करनेके लिये ही ज्ञान ही है, अन्तर्गम विदुः साक्षात् ज्ञान आनन्दमय आत्माकी प्रत्यक्षताको प्राप्त करने ही है, अन्तर्गम ही है ।

भाषार्थ—अन्तर्गम ही है परमार्थ रूपको ज्ञान है ज्ञान प्रकट अनुभव ज्ञानों द्वारा ही प्रतीत होता है, अन्तर्गम ही है, तब ही ज्ञान ही है और अन्तर्गम पदार्थोंको ही प्रकट करने ही है, अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है ॥२४४॥

अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है—

अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है ।

अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है ॥४१५॥

अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है

अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है
अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है
अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है अन्तर्गम ही है

चेतनप्रकाशस्वरूप परमात्माका निश्चय करता हुआ अथ और तत्त्वमे इम जानकर इमाक अथभूत एव पूण तथा विज्ञानघन परमब्रह्मम सम्पूर्ण आरम्भक साथ अपान् पूण प्रयत्न द्वारा स्थित होगा वह साक्षात् तथा उसी समय विकसित एक चतुःपञ्चमस परिपूर्ण स्वभावम अच्छी तरह स्थित तथा निराकुल आत्मस्वरूप होमसे परमानन्दान्क वाच्य उत्तम तथा अनाकुलता लक्षणमे युक्त सुखस्वरूप स्वयं हा जावेगा ।

भाषार्थ—यह समयप्राप्तनानामक गान्धर्व समय अर्थात् आत्माकी सारभूत अवस्था को परमात्मन है उनका प्रतिपादन करता है इसलिय गान्धर्वक समान है । इसका जा महानुभाव अच्छी तरह अध्ययन कर समस्त पञ्चमोक् प्रकाशन करनेम समय परमाथभूत चतुःपञ्चमसमय परमात्मा है ऐसा निश्चय करता हुआ इसी समयप्राप्तत शास्त्रक प्रतिपाद्य विषयभूत विज्ञानघन एक परमब्रह्मम अर्थात् गुह्यतम परिणतिम पूण उद्यमके साथ स्थित होता है अथान् उसीम अपना उपयाम स्थिर करेगा वह स्वय निराकुल सुखस्वरूप होगा । इस तरह निराकुल सुखकी प्राप्ति ही इस समयप्राप्तत गान्धर्व अध्ययनका फल है । अतएव ह भव्यात्माआ । अपने कल्याणक अथ इस गान्धर्वका अध्ययन करा कराओ, सुनो, सुनाओ, मनन करो । इसी पदतिस अविनाशी हुसके पात्र होआगे, एसा श्रीगुरुका उपदेश है ॥४१५॥

अब ज्ञान ही आमाका तत्त्व है यह बतलानेके लिय कलगा कहते हैं—

अनुष्टुपछन्द

इतीमा मनस्तत्त्व ज्ञानमात्रमवस्थितम् ।

अन्यत्रमत्रकमचल स्वसबलमवस्थितम् ॥४१६॥

अर्थ—यस प्रकार यह आत्माका तत्त्व ज्ञानमात्र निश्चित हुआ । यह ज्ञान अवच्छिन्न है एक है अचल है, स्वसवेदनके योग्य है तथा अविनाशी है ।

भाषार्थ—आत्माका निब्रह्म ज्ञानमात्र ही कहा है । आत्मा अनन्तघर्मोंका पिण्ड है उनम कई घम ता साधारण और जितन ही असाधारण है । उन असाधारण घर्मोंम भी कई ऐसे हैं जा सबसाधारणक गांवर नहीं हैं । चेतयसामाय भी दशनज्ञानपर्यायके बिना अनुभवमे नहीं आता । इन दशन ज्ञानम भी जो ज्ञानगुण है वह साकार है और इसीकी महिमा है क्याकि यन्मे सब पञ्चमोक्की व्यवस्था योग्य रातिस करना है । इसी कारण मुख्यतास ज्ञानमात्र आत्माका कहा है ना यही परमाथ है । इसका यह सान्य नहो कि अन्य गुण भिन्ना हैं । यदि कोई ज्ञानना ही मान अथवा कुछ भी नहीं माने जा कुछ है या ज्ञान ही का विकार है ऐस विज्ञानाद्वतवाग्ने अपवा ब्रह्मवाग्नी तरह श्रद्धा कर लव ता वह मुनिप्रत पालन करके भी मोक्षका पात्र नहा हो गचना है । मन्त्रपापम स्वय चगा जाव ता चगा जाव कुछ यथाय लाभ नही हुआ । इनान्य स्याद्वाक द्वारा वस्तुतत्त्वका यथाय ज्ञानना चाहिय ॥४१६॥

इस प्रकार कुन्तुन्तुम्बाकी विरचित समयप्राप्तमे सर्वविगुह्यज्ञान नामक जीके अधिकारका प्रवचन पूण हुआ ।

१०. म्याद्वादाधिकार

कृतकृत्य

[illegible]

३१ नोवेंबर, १९५१ मला, मूखोपनि निम्नलिखिते ॥२४६॥

२३—एक मन्त्रादानीं कठिनीं लिपे वस्तुनन्वती द्रवम्या अंग उपनोपेयभावका फिर भी
 एका विचार विजय कला २ ॥२३॥

[illegible]

द्वैतपनका निरोध नहीं किया जा सकता, इसलिये समस्त वस्तुएँ स्वभावमय प्रवृत्ति और परभावमय व्यावृत्तिरूप होनेका कारण दो भावमय युक्त हैं ऐसा नियम है। उन सब वस्तुओंमय जड़ या नाना भावभाव अपना आत्मा नैराभावति साध निवृत्तमय भारम प्रवृत्तिमय नाना नय-सम्बन्धक कारण अनात्मिकात्मने नयन्य परिणमन होनेसे नानातत्त्वकी परस्पर मानकर अपनी होती हुआ नागका प्राप्त होना है तब स्वरूपसे तत्त्व अर्थात् नानारूपताको प्रकट करके जानारूपसे परिणमनक कारण उसे जानी करता हुआ अनेकान्त ही उसका उद्धार करता है—उम उज्जीवित करता है—नष्ट होनेसे बचाना है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी दण्डमय सम्मुख स्थित मयूखा प्रतिबिम्ब पड़ रहा है और उस प्रतिबिम्बके कारण दण्डमय मयूररूप ही दिख रहा है। यही प्रतिबिम्बकी अपेक्षा कोई दण्डको यह मयूर है ऐसा कहना है तो इससे इस वचनमय दण्डका अभाव प्राप्त होता है। उसी प्रकार स्वच्छताके कारण नानमात्र आत्मा अनात्मिकात्मने नयन्ये आकार प्रतिबिम्बित हो रहे हैं और उन प्रतिबिम्बके कारण नानमात्र आत्मा नमाकार जान पड़ता है। यही नयाकार परिणमनके कारण कोई नानमात्र आत्माको यह अमुर नय है ऐसा कहता है तो इस वचनमय आत्माका अभाव प्रकट होता है। परन्तु अनेकान्त आकर कहता है—नहा भाई। यह मयूर नहीं है किन्तु दण्ड है स्वच्छताक कारण इसम मयूरका प्रतिबिम्बमात्र पड़ रहा है इस प्रतिबिम्बकी अपेक्षा इस मयूर भू ही कहन रहो, परन्तु दण्डपनका माग नहीं हो सकता दण्ड दण्ड ही है। इसी तरह नागका नयन्य परिणमन जानपर भी अनेकान्त कहता है—नहा भाई। यह नय नय है किन्तु नान है स्वच्छताके कारण इसम नयका प्रतिबिम्बमात्र पड़ रहा है इस प्रतिबिम्बकी अपेक्षा इसे नय भजे ही कहते रहो परन्तु नानपनका माग नहीं हो सकता नान नान ही है ॥१॥

जब यह नानमात्रभाव निवृत्तसे यह सत्र आत्मा है इस प्रकार अज्ञानतत्त्वको नान स्वरूपमय स्वीकार कर विन्दव ग्रहण द्वारा अपना नाग करता है अर्थात् अपन आपका विन्दवरूप मानकर अपनी अनन्तपताका नष्ट करता है तब अनेकान्त ही उम नष्ट नहीं होने देता क्योंकि यह दिखलाता है कि नानम या अतद्रूपता है वह परस्परकी अपेक्षा है अर्थात् विश्वाकार परिणमनकी अपेक्षा है। स्वरूपकी अपेक्षा जो नान विश्वमय भिन्न हो है उसको नानरूपताका कौन नष्ट कर सकता है ? ॥१॥

जब यह नानमात्रभाव अनेक शेषति आकारमय मयूर एव जानाकारको सन्निहित करता हुआ नागका प्राप्त होना है तब द्रव्यकी अपेक्षा एवपनका प्रकट करता हुआ अनेकान्त हा उम उज्जीवित करता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सामने रखे हुए नयनमय मनाका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है उम प्रतिबिम्बमय दण्ड हाथी घोड़ा, रथ आदि पशुधरूप स्थित है उन पशुधरोंका दण्डकर एक ही दण्डका हाथी घोड़ा रथ आदि नानारूप कहा जाता है उसी प्रकार एक ही नानम अनेक पशुधरोंके आनम नानका अनेकरूप बना जाता है। तब अनेकान्त कहता है कि जिस प्रकार दण्डमें हाथी घोड़ा नय आदि प्रतिबिम्बक कारण अनवरूपता है दण्डकी अपेक्षा नहीं, दण्ड सा एव ही है। इसी प्रकार नानस्वरूप आत्मा अनेक नयन्य परिणमन जानसे अनवरूपता है द्रव्यकी अपेक्षा नहीं द्रव्य सा एव ही है। इस तरह अनेकान्त हा आत्माकी एकरूपताका जीवित रहना है ॥१॥

जब यह नानमात्र भाव, एक नानका आकार ग्रहण करनेसे नय आकर नयन्ये आकारक त्यागमय अपन आपका नष्ट करता है तब नयन्यकी अपेक्षा अनेकपनका प्रवृत्तिमय करता हुआ

अनेकानुसंगी होने के कारण है। साधारण यह है कि एक ज्ञानाकारकी अपेक्षा ज्ञान-
मयत्वमें ज्ञान के अनेक अंगोंके आकार प्रतिबिम्बित होनेमें जो अनेकरूपता दिगती है
उसमें है। इस कारण जब पदार्थगतके एकरूपता पर लेकर ज्ञानभावकी अनेकरूपताका नाम
ज्ञानभाव के अनेकानुसंगी कहना है कि एक ज्ञानाकारकी अपेक्षा ज्ञानभावमें एकरूपता
अनेकानुसंगी अनेक अंगोंके प्रतिबिम्बित होनेमें उसमें जो अनेकरूपता अनुभवमें
आती है उसमें ज्ञानभावकी अनेकरूपताको गिना कर
के जाना ही उसे नाम देनेमें कहा जाता है ॥३॥

जब ज्ञानके विचारपूर्वक पदार्थगत पर्यवस्य करनेमें ज्ञानाकारकी पदार्थरूप मानकर
ज्ञानाकार माना जाता है तब स्वभावकी अपेक्षा संभवको गिना करना हुआ धर्मेत्तन्त्र ही उसे
नाम दिया जाता है। तब ही ज्ञानभावभाव को ज्ञानाकार (आत्मा) है वह जिन
पदार्थोंके अंगोंमें ज्ञानभाव उस नामके उन पदार्थोंमें ही जाता है। जैसे पदार्थों ज्ञान-
भाव ज्ञानाकार पदार्थों में जाता है। ऐसा ज्ञान करनेवाला पदार्थ ज्ञानाकार ज्ञानाकार
पदार्थों में जाता है। पदार्थ अनेकानुसंगी जाता है कि आत्मा पदार्थ होने पर भी स्वभावकी
अपेक्षा ज्ञानाकारकी अपेक्षा ज्ञानाकार संभवता रहता है। उस कारण
ज्ञानाकार नाम दिया जाता है ॥४॥

नेयोंके आचाररूप परिणमन करता है क्योंकि ऐसा उभवा स्वभाव है। अतः पक्षेत्रकी अपणा ही ज्ञानम नास्तित्वका व्यवहार होता है ॥८॥

अब यह ज्ञानमात्रभाव, पूर्वोक्त पक्षेत्रकी विनाशकारुण्य ज्ञानका अन्तर्गत स्वीकार कर नागको प्राप्त होता है तब स्वभावकी ओभा सत्यको वतगता हुआ अनन्त हो उस उज्ज्वलित रहता है। तात्पर्य यह है कि जब ज्ञान पूर्वम आश्रित पक्षेत्रों की छोड़कर मयीन पक्षेत्रों की आश्रित रहता है तब पूर्वोक्त पक्षेत्रों की आकारका विनाश हो जाता है। इस दृष्टि में यदि यह मानता है कि ज्ञान असङ्गातको प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है उसके लिये अनन्त यह कहता हुआ उसे जीवित रहता है कि पूर्वोक्त पक्षेत्रों के नष्ट हो जाने पर भी ज्ञान स्वभावकी अपणा अस्तित्वरूप में रहता है ॥९॥

अब यह ज्ञानमात्रभाव पक्षेत्रों के आश्रितकालम ही ज्ञानका सत्त्व रहता है अथवा कालम नष्ट हो ऐसा स्वाकार कर अपने आपकी नष्ट करता है तब परबालकी अपणा ज्ञानने अस्तित्वका प्रकाशित करता हुआ अनन्त हो उस नष्ट नहीं होने देता। तात्पर्य यह है—विनाशका कदा है कि त्रिमय ज्ञान पक्षेत्रों की जानता है उसी समय सत्त्व रहता है अथवा समयम नष्ट। इस तरह ज्ञाननव अतिरिक्त समयम ज्ञानका नाश हो जाता है इस स्थिति में अनन्त ही यह प्रवृत्ति करता हुआ उस नष्ट होनेम बचाता है कि परबालकी अपणा ही ज्ञानका अस्तित्व ही सत्त्व है स्वबालका अपणा नहीं।

अब यह ज्ञानमात्रभाव, ज्ञानक विषयभूत परभावरूप परिणमन करनेम नाशभावका परभावरूपम स्वाकारकर नागको प्राप्त होता है तब स्वभावस सत्यको प्रकाशित करता हुआ अनन्त हो उस उज्ज्वलित करता है। तात्पर्य यह है—जब ज्ञानम परभावका विचार आता है तब परभावरूप उसका परिणमन होता है, एतावता ज्ञान परभाव होकर नागका प्राप्त होने लगता है। उस समय अनन्त यह कहता हुआ उस जीवित रहता है कि स्वभावम ज्ञानका सत्त्व ही रहता। ज्ञाननकी अपणा परभावरूप होनेपर भी ज्ञानका स्वभावकी अपणा कभी नाश नहीं होता ॥११॥

अब यह ज्ञानमात्रभाव, सब भाव में ही है इस प्रकार परभावका नाशभावरूपम ज्ञानकर अपने आपकी नष्ट करने लगता है तब परभावका अपणा अस्तित्वको वतगता हुआ अनन्त हो उस नष्ट नहीं होने देता है। तात्पर्य यह है कि जिस समय परभाव ज्ञानम आता है उस समय उस भावका ज्ञानरूप परिणमन होता है। एतावता ज्ञानका परभावरूप परिणाम स्वीकार करनेम ज्ञानक नागका प्रमद आता है तब अनन्त यह कहकर उस नष्ट होनेम बचाता है कि ज्ञानका अस्तित्व परभावकी अपणा है स्वभावका अपणा नहीं ॥१२॥

अब यह ज्ञानमात्रभाव, अनित्य ज्ञानविषयकी द्वारा खण्डित हो गया है नित्य सामान्यज्ञान जिसका, ऐसा होता हुआ नागको प्राप्त होता है तब ज्ञानसामान्यकी अपणा नित्यपक्षेत्रों की प्रकाशित करता हुआ अनन्त हो उस उज्ज्वलित करता है। तात्पर्य यह है—एक तो सामान्यज्ञान है जो मनुष्य विद्यमान रहनेम नित्य कहलाता है और एक पक्षेत्रात्मिका विषयज्ञान है जो उन्मत्त होता और विनाश रहता है इसलिये अनित्य कहलाता है। त्रिमय ज्ञानका अनित्य ज्ञानविषयरूप परिणमन होता है उस समय नित्य ज्ञानसामान्य खण्डित हो जाता है एतावता ज्ञानने नागका

जानना चाहता है तब अनेकान्त यह कहता हुआ उसे जीवित रखता है कि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा ज्ञानविशेष ही अर्थात् उगता जाना नहीं होता । विशेष ज्ञान उत्पन्न होता और विनशुता रहता है, क्योंकि उसकी जोशा नाश भले ही हो, पर सामान्यज्ञानकी अपेक्षा उसका नाश नहीं हो सकता ॥१३॥

और तब वह ज्ञानमान भाव, निरन्तरज्ञानसामान्यको ग्रहण करनेके लिए अनित्यज्ञानविशेषके ज्ञानमान्य अपने आपका नाम करता है तब ज्ञानविशेषरूपसे अनित्यताको प्रकट करता हुआ ज्ञानमान्य ही उसे स्पष्ट नहीं होने देता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञानका, ज्ञानसामान्य और ज्ञानविशेष के बीच का प्रमाण ही परिणाम होता है । इनमें ज्ञानसामान्य नित्य है और ज्ञानविशेष अनित्य । जिस समय ज्ञान, ज्ञानसामान्यरूप परिणामको ग्रहण करनेके लिये ज्ञानविशेषरूप ही अपना नाम करता है उस समय ज्ञानके नाशका प्रमाण आता है परन्तु अनेकान्त यह प्रकट नहीं करता कि ज्ञानविशेषकी अपेक्षा ही ज्ञानमें अनित्यता हो सकती है ज्ञानसामान्यकी जोशा नहीं । अर्थात् ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा उगता कभी नाश नहीं हो सकता ॥१४॥

अर्थात् — ज्ञान सामान्यरूप २ भूत, ज्ञान-अनेक २ भूत, ज्ञान-अनित्य २ द्रव्यक्षेत्राकार-ज्ञानरूप २ भूत, और ज्ञान-नित्यरूप २ भूत, इन प्रकार का मिलकर १४ भूत होते हैं । ज्ञानमान्य ही ज्ञानमान्य (आत्मा) का अभाव होता है और ज्ञानविशेष ही ज्ञानविशेषरूप होता है । अर्थात् ज्ञानमान्य ज्ञानमान्य यथायं बोध नहीं होता और ज्ञानविशेष ही ज्ञानविशेषरूप होता है ।

इस प्रकार १४ भूतों में १४ प्रकार के होते हैं । उनमें प्रथम भूतका नाम इस प्रकार है —

ज्ञानविशेषरूपज्ञानमान्य

ऐसा मानने हैं कि जो तत् है वह स्वरूपम ही तत् है अर्थात् ज्ञान स्वकीय स्वभावम ज्ञयाधीन नहीं है। इसलिये वह अतिगोप्यरूपमें प्रकट अपने धनस्वभावसे परिपूर्ण होता हुआ सदा उदित रहता है। यह प्रथम तत्स्वरूप भङ्ग है ॥२४७॥

गान्धूलविक्रीडितचन्द्र

विषय ज्ञानमिति प्रत्यय सङ्गं दृष्ट्वा स्वतत्त्वागता

भूत्वा विश्वमयं पशु पशुरिव स्वच्छन्माचलते ।

यत्तत्त्वस्वरूपता न तन्नि स्थापयन्ती पुन

विश्वान्द्रिन्मन्विष्वविष्वधति तस्य स्वतत्त्व स्पृधन् ॥२४८॥

अर्थ—विषय ज्ञान है अर्थात् समस्त ज्ञय ज्ञानमय है ऐसा विचारकर समस्त जगत्का निजतत्त्वकी आगमि देखकर निर्वरूप हुआ अज्ञानी एकांतवादी पशुके समान स्वच्छन्द घेड़ा करता है। परन्तु स्याद्वान्वा देखनेवाला जानी पुरुष जो तत् है वह परम्पम तत् नहीं है अर्थात् ज्ञान परम्पम ज्ञान नहीं है विस्तु स्वरूपमें ज्ञान है, वह ज्ञान विश्वसे भिन्न है और समस्त विश्वसे घटित नहीं है अर्थात् ममस्त ज्ञयवस्तुआसे घटित होनेपर ज्ञयस्वरूप नहीं है, इस तरह ज्ञानके स्वतत्त्व—निजस्वरूपका अनुभव करता है।

भाषार्थ—मगार्क समस्त पदार्थ ज्ञानक विषय है इसलिये समस्त विश्व ज्ञान है ऐसा समझ एवान्तवादी अपने आपको विद्वमम मानता है समस्त ससारका स्वतत्त्व मानकर पशुकी तरह स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है। परन्तु स्याद्वान् उस ज्ञानतत्त्वके निजस्वरूप को अच्छी तरह समझता है, वह जानता है कि ज्ञान स्वरूपकी अपेक्षा तत्त्व है परस्वरूपकी अपेक्षा तत्त्व नहीं है। इसीलिये ज्ञान जैसाकि आकार परिणमन हुआ भी उनसे भिन्न है। यह अतत्त्वस्वरूपका द्वितीय भङ्ग है ॥२४८॥

गान्धूलविक्रीडितचन्द्र

आपोधमहणस्वभावमरता विष्वग्विचित्रोत्पलसङ्ग

न याकारविधीणान्निर्मितस्वटपशु पशुनमति ।

एकव्ययया सप्तव्ययया भवभ्रम ध्वमय

स्वक ज्ञानमवाधितानुभवन पश्यत्वनवातवि ॥२४९॥

अर्थ—बाह्य पदार्थोंसे संपर्कस्वभावक आरस मय ओरसे उल्लसित रहनेवाला ज्ञान जैसाकि आकारने जिसकी गति खण्ड-खण्ड हुआ गम है तथा इसी कारण जो सदा आरसे टूट रहा है ऐसा अज्ञानी एवान्तवादी ज्ञानका प्राप्त होता है और सदा उदित रहनेवाला एक द्रव्यस्वभावसे भेदक भ्रमका नष्ट करनेवाला अनेकान्तका जाननेवाला, जिसका निर्गम अनुभव हो रहा है एक ज्ञानकी एक दक्षता है।

मातृविविधोद्दिष्टव

मन्त्रमयं प्रथमं पुण्यं दुर्वापिनामिदं
स्वप्नप्रथमं यत् किञ्च परद्रव्येषु विद्यामयि
स्मरणेन तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तिज्ञा
नानिश्चयनादबोधमहिमा स्वप्नमेवैवमपि ॥२५२॥

अर्थ—मिथ्यावाचननाम वाचन अज्ञानी एवान्तवाणी आत्माको सर्व द्रव्यमय स्वीकार कर स्वद्रव्यो भ्रमसे परद्रव्यामा विद्याम करता है। परन्तु निर्मल गुडनानकी महिमाया धारक स्थापने समस्त वस्तुओं परद्रव्यरूपस नास्तिताको जानता हुआ स्वद्रव्यका ही आश्रय करता है।

भाषा—जानकी स्वच्छता कारण येलगम उसम सब द्रव्याका प्रतिगिम्ब पडता है। एतावता उन प्रतिविम्बित परद्रव्योका स्वद्रव्य समस कर अज्ञानी जीव उहाम लीन रहता है अर्थात् वह जानकी परद्रव्यरूप मानता है परन्तु जिनामम जध्ययनसे जितन जानकी महिमा निमल है एसा स्थापना जानी पुरुष समस्त वस्तुओं परद्रव्यके नास्तित्वको स्थापित करता हुआ सदा स्वद्रव्यम ही लीन रहता है। तात्पर्य यह है कि जानी जीव समस्त पदार्थोंको स्वद्रव्यकी अपणा अस्मिरूप और परद्रव्यका अपेणा नास्तिरूप श्रदान करता है। यह परद्रव्यकी अपणा नास्तिरूपका पट्ट मङ्गल है ॥२५२॥

मातृविविधोद्दिष्टव

मिन्नोन्नयनियन्त्राध्यनियतव्यापारनिष्ठ सप्त
सात्त्विकं बहिःपञ्चमभिः पञ्चमुपमां यत् ।
स्वभावान्वितया निश्चरमस्य स्थापनां पुनः—
मिच्छया मनिष्ठातवाध्यनियतव्यापारविविधवत् ॥२५३॥

अर्थ—जो मिन्न नाम स्थित नय पण्योके निश्चित व्यापारम स्थित है अपातु जा ऐसा मानता है कि पानरूप पुरुष (आत्मा) परद्रव्यम स्थित पण्योको जानता है ऐसा अज्ञानी एवान्त वादी पुरुष (आत्मा) का सब कारण बाह्य पण्योम ही पडता हुआ दय निरन्तर दुःखी होता है—नष्ट होता है। परन्तु स्थापनाको जाननवाला जानी स्वक्षत्र अस्मिन्त्वम जिनका वग द्य गया है तथा जिनके जानारूप व्यापारकी शक्ति स्वक्षत्रम स्थित नय पण्योम नियत है एसा होता हुआ विद्यमान रहता है—नष्ट नहान हान पाना।

भाषा—अज्ञानी एवान्तवाणी, मिन्न क्षत्रम स्थित नय पण्योके जाननरूप व्यापारम प्रवृत्त पुरुषका सब व्यास बाह्य पण्योम पडता हुआ दय भागको प्राप्त हाना है। परन्तु स्थापना का जाना मानता है कि पुरुष (आत्मा) स्वक्षत्रम स्थित रहकर अय क्षत्रम स्थित नयका जानता है। अज्ञानाव मतम जिन प्रकार पुरुष बाह्य पण्योम वगम पडता है वगा स्थापनाके मतम नहीं पडता स्वक्षत्र अस्मिन्त्वम उत्तका वग रह जाता है यह अपन जगम प्रनिविष्टिज जा नय है उन्नीका जानता है। एसा जानता हुआ स्थापनाको जानकी प्राप्त नहान होता। यह स्वक्षत्रम अस्तित्वका सत्यम भग है ॥२५३॥

विज्ञान के जिन जगहों पर वेदा गम्यन्त पन्मात्रोंमें भिन्न होता हुआ स्याद्वादी अपने सहज स्वभाव-
की प्रकृति पद हो जायने प्राप्त नहीं होता ।

भाषार्थ—इसकी चेत, परभावोक्तो अपना भाव समझकर उन्हीमें लीन रहता हुआ स्व-
 यत्न से निमित्तमें निहित अन्विष्ट रहता है, अतः नाशको प्राप्त होता है। परन्तु स्याद्वासी सम-
 यत्न से निमित्तमें नाशको प्राप्त होता है। वास्तवमें ज्ञान,
 प्रकाश हीनता भी उसमें पृथक् द्रव्य है। उस प्रकार महज स्वभावकी प्रतीतिको दृष्ट करता
 है। स्याद्वासी नाशको प्राप्त नहीं होता है। यह स्वकीय भावकी अपेक्षा अन्तित्वाना स्याद्वासी
 भाव है।

साङ्ख्यनिमीजितानन्द

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

मन्त्र-विचारिणो मन्त्रा मन्त्र पत्र कीडति ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

[illegible]

भाषार्थ—एकान्तवादी कहेगा है कि जिन प्रकार नयन जाकार उल्ला और व्ययसे महित है अर्थात् उपजत और विनगते हैं उसी प्रकार प्रवृत्तमान जा नाना जानने अर्थात् व भा उल्ला व्ययसे युक्त हैं अर्थात् उपजत और विनगते हैं । एतादृशा जानको क्षणमङ्गुर मानना हुआ अगानी नागना प्राप्त होता है । परन्तु स्यान्ता कहता है कि गात्र क्षणमङ्गुर होनेपर भी अपनै चैतन्य स्वप्नमे निद्रमुक्ता स्था करता हुआ नित्य उत्थरूप रहता है तथा टङ्गोलीण धनस्वभावकी महिमामे युक्त होता है । एतादृशा इन जानरूप हाता हुआ स्यान्ता जोविन रहता है । यह नित्य पनवातर्फा भङ्ग है ॥२५९॥

गात्रलघिनीडितपद

टङ्गोलीणविगङ्गोपविशराकारात्मतत्रागमा

वाङ्मयुष्टाङ्गवितारितमिन्नं पणु विज्वल ।

जान नित्यमनियतापरिणमस्यामायपुञ्जल

स्यान्ता तन्निपदा पं भुगविचस्तुतिप्रमा ॥२६॥

अर्थ—एकान्तवादी अगानी टङ्गोलीण निमल जाना प्रसाररूप आत्मतत्त्वका आगाम जानका उल्लाही हुई निमल चैतन्यपरिणतिम मिता कुछ अर्थात् नित्यद्रव्य मानता है । परन्तु स्यादाने, चिद्रस्तु (आत्माकी) परिणतिपात्रे क्रमस उग गात्रका अनित्यताका अनुभव करता हुआ एने जानको प्राप्त होता है जो अनित्यताम युक्त होनेपर भा उज्ज्वल—निमल रहता है ।

भाषार्थ—अगानी एकात्मवादी, जानको द्रव्यरूप मानकर नित्य ही स्थाकार करता है । परन्तु स्यान्ता उपजत और विनगते हुए पयावाररूप पयायाकी अपेक्षा उस अनिय स्वीकार करता है, एसा जान पयायाके उपजने और विनगानकी अपेक्षा अनिय होनेपर भी उज्ज्वल रहता है क्योंकि पयायाका उपजना और विनगना वस्तुका स्वभाव है । यह अनित्यपनका चोहटा भङ्ग है ॥२६०॥

अनुष्टुप

इत्यननविमदना ज्ञानमात्र प्रगाथवन ।

आत्मतत्त्वमनवान्त स्वयमवानुमय ॥२६१॥

अर्थ—इस प्रकार अज्ञानसे विमूढ प्राणिमात्र लिय जानमात्र आत्मतत्त्वको गिद्ध करता हुआ अनवान्त स्वय हा अनुभवम आता है ॥२६१॥

अनुष्टुप

तत्र तन्मध्यवस्थितया स्व व्यवस्थापयन् स्वयम्

अङ्गुष्ठय एगम जनमनकान्ता व्यवस्थित ॥२६२॥

अर्थ—इस प्रकार तत्त्वकी व्यवस्थाप द्वारा जा स्वयं अर्थात् आगका व्यवस्थित कर रहा है ऐसा यह व्यक्तित्वन अनेकान्ता जिनद्र मगवान्ता अङ्गुष्ठय आगम है ।

भाषार्थ—यह अनवान्त स्वय व्यवस्थित है तथा तत्त्वका उत्तम व्यवस्था करनेवाला है । इसीलिये यह जिनद्र मगवान्ता अङ्गुष्ठोय आगम माना गया है ॥२६२॥

य यी वाई कहता है कि ज्ञेय आत्मा अनेक धममय है तब उगवा जाभात्रग मयय क्या

- (१०) समस्त विद्वान्ने विषयभावस्वरूप परिणत आत्मज्ञानसंज्ञात्मय दानी सुबन्तत्व गतित है। इस गतिसे आत्मा बलवत्तासे महित होता है।
- (११) अरूपी आत्मपदार्थमे प्रवाणमान लोभ-अलावके आचारम चित्रित उपयाग जिसका लक्षण है एमी ग्यारहवीं स्वच्छत्व गतित है। इस गतिसे कारण आत्मप्रज्ञाम लोक-अलावका आचार प्रतिप्रमित होता है।
- (१२) स्थय प्रवाणमान निमल स्व-संविदनसे तमय बाह्यही प्रवाणशक्ति है। इस गतिसे आत्मा सदा स्व-संवेदनशील रहता है।
- (१३) क्षेत्र और बालमे अमर्यादित चतुस्र विलासरूप तेरहवीं अशुचित्त विवासस्व शक्ति है। इस गतिसे महिमा आत्माका चिद्विलास सबक्षेत्र और सबबालम व्याप्त रहता है।
- (१४) अयके द्वारा न किये जानेवाला तमय अयको न करनेबाल एक द्रव्यस्वरूप चौदहवां अव्यय कारण गति है। इस गतिसे कारण आत्मा न किसी अय द्रव्यक द्वारा की जाती है और न किसी अय द्रव्यका करती है।
- (१५) पर और आपके निमित्तसंज्ञाज्ञान नयाकार और ज्ञानवारोने ग्रहण करने-कराने स्वभाव रूप पंद्रहवीं परिणम-परिणाम गति है। इस गतिसे कारण आत्मा नय तथा ज्ञान रूप परिणमता है।
- (१६) हीनाधिकतासे रहित स्वरूपम नियत रहना जिसका लक्षण है ऐसी सोलहवीं त्यागापत्ता गुणत्व गति है। इस शक्तिसे कारण आत्मस्वरूपम न किमी अतिरिक्त तत्त्वका त्याग होता है और न किमी गूण तत्त्वका ग्रहण होता है।
- (१७) पटस्थानपतित वृद्धि-हानिरूप परिणत स्वरूपकी प्रतिष्ठाका कारण जा विनिष्ट गुण है तद्रूप मगरहवीं अगुरुलभुत्व गति है। इस गतिसे कारण आत्माका गुणम न सवधा वृद्धि होती है और न सवधा हानि हो है।
- (१८) क्रमवृत्तिपन तथा अक्रमवृत्तिपन जिसका लक्षण है ऐसी अठारहवां उत्पाद-व्यय प्रवृत्तत्व गति है। इस शक्तिसे कारण आत्माका क्रमसे प्रवृत्त होनेवाला उत्पाद-व्यय तथा अक्रमसे प्रवृत्त होनेवाला ध्रुव्य विद्यमान रहता है।
- (१९) द्रव्य स्वभावभूत ध्रुव्य, व्यय और उत्पादसे आश्रित समान तथा असमान परिणामरूप एक अस्तित्वमात्रसे तमय उल्लेखवा परिणामशक्ति है। इस गतिसे कारण आत्माका उत्पाद-व्यय ध्रुव्यरूप परिणमन होता रहता है और वह परिणमन समान तथा असमानके भेदसे दो प्रकारका होता है।
- (२०) कमबलके अभावमे प्रकट, महज तथा स्पर्शानुभूय आत्मप्रज्ञास्वरूप बीजवा अमूर्तत्व गति है। इस गतिसे मन्त्रमास आत्माका प्रज्ञा स्पर्श रस गन्ध और वणसे शून्य रहते है। आत्मप्रज्ञाकी अमूर्ततासे कमबलके गन्ध हो जान पर व्यय होता है।
- (२१) सबल कमोने किय गये ज्ञातापनमात्रसे अतिरिक्त-अय परिणामोने वस्तुत्वसे विरत होना जिसका लक्षण है ऐसी इक्कीसवीं अवतुल्य गति है। इस गतिसे कारण ज्ञातापन परिणाम के सिवाय आत्माका जो कमनिमित्तक रागादिय परिणाम होता है उनका आत्मा बना नहीं होता है।
- (२२) सबल कमोने किय गये, ज्ञातापनमात्रसे अतिरिक्त अय परिणामोने अनुभवोने विरत होना

- एमी बतौमनी अनवत्व शक्ति है। इस शक्तिके कारण आत्मा, द्रव्यकी अपेक्षा एव हावर भी अनेक पर्यायोंमें व्याप्त रहनेमें अनेकरूप होता है।
- (३३) भूमावस्थपन जिसका स्वरूप है एसा तत्तीमवा भावशक्ति है। इस शक्तिस आत्माकी कोई न कोई अवस्था विद्यमान रहता ही है।
- (३४) गूयावस्थपन जिसका स्वरूप है एमी चीनीमवा अभावशक्ति है। इस शक्तिमें आत्मामें बतमान पर्यायों मिदाय अन्य अनोत और अनागत पर्यायोंका जभाव रहता है।
- (३५) वतमान पर्यायका व्यय जिसका स्वरूप है ऐमी पैसीसवी भावाभावशक्ति है। इस शक्तिमें आत्मामें बतमान पर्यायोंका नाग होता है।
- (३६) जो पर्याय बतमानमें नहीं है उमरा उदय होनेरूप छतीमवी अभावभावशक्ति है। इस शक्तिस आत्मामें अभावरूप अनागत पर्यायोंका उदय होता है।
- (३७) बतमान पर्यायोंका हानेरूप मैतीमवी भावभावशक्ति है। इस शक्तिस आत्मा अपनी बतमान पर्यायोंमें बतता है।
- (३८) न हानेवाली पर्यायोंके न होनेरूप अन्तीमवी अभावभावशक्ति है। इस शक्तिमें आत्मामें अविद्यमान पर्यायोंका अभाव रहता है।
- (३९) वर्ता-वम आदि कारकांसि अनुगत क्रियामें रहित होवर हांगा हो जिसका स्वरूप है एमी उन्तालीमवी भुक्तशक्ति है। इस शक्तिस आत्मा वर्ता-वम आदि कारकांसि रहित हाकर हा प्रवतता है।
- (४०) कारकांसि अनुगत होवर हांगा जिसका स्वरूप है एमी चालीसवी क्रियाशक्ति है। इस शक्तिस आत्मा कारकांसि विकल्प साधन एवर प्रवतता है।
- (४१) प्राप्त होत हुए मिद्धरूप भावस तमय इक्तालीमवा कर्मशक्ति है। इस शक्तिमें आत्मा स्वयं मिद्ध (प्रकट) होता हुआ कर्मरूप हाता है।
- (४२) होनेरूप जा सिद्धरूप भाव उसव भावपनस तमय व्यालासवा कृतत्वशक्ति है। इस शक्तिस आत्माकी जा सिद्धरूप दगा है उमवा वरनवाला वह स्वयं हाता है।
- (४३) होत हुए भावक हानम जा साधकनमपन है उसम तमय तेनागीमवा कुरणशक्ति है। इस शक्तिस आत्मामें जा भाव हा रहा है उमवा अतिशय भावक वह स्वयं हाता है।
- (४४) स्वयं न्यि जानवाल भावक उपपपनस तमय चवालीमवी सम्प्रदायशक्ति है। इस शक्ति में आत्मा द्वारा जा भाव दिया जा रहा है उसके द्वारा उपप—प्राप्त करने योग्य आत्मा स्वयं हाता है।
- (४५) उत्पा-व्ययसे आलिंगित भावोंके अपायम जो हानिम रहित ध्रुवपन (अवधिपन) है उमम तमय पैतागीमवी अप्राप्तशक्ति है। इस शक्तिमें कारण आत्मामें जय उत्पा-व्ययम युक्त भावोंका अपाय होत लगता है अथात् एसा भाव एव आत्मामें पृथक् हाने लगता है तब उमवा अवधिभूत—अप्राप्त आत्मा स्वयं हाता है।
- (४६) भाव्यमान भावों आचारपनस तमय छयागीमवी अधिरक्षणशक्ति है। इस शक्तिमें आत्मा भावों साम्य भावोंका आधार स्वयं हाता है।
- (४७) अपने भावभावोंके स्वस्याभापनस तमय सैतालीमवा गम्यपशक्ति है। इस शक्तिमें आत्मा

प्रकारका परिणाम दया जाता है अर्थात् आत्मा ही साधक है और आत्मा ही मिष्ट है। उन दोनों परिणामों का साधकत्व है वह उपाय कहलाता है और जो सिद्धरूप है वह उपय कहलाता है। इसलिये अनादिब्रह्मणो माय लगे हुए मिथ्याद्वयान अनान और अचारित्रके कारण स्वरूपसे व्युत्पन्न होनेसे जो अनुगति समारम्भ परिभ्रमण कर रहा है तब यह आत्मा जब अत्यन्त निश्चल भावसे ग्रहण किये हुए व्यवहारसम्यक्त्वान्नान चारित्र्यक मायप्रवृत्तकी परम्पराने द्वारा क्रमसे स्वरूपको प्राप्त होता है तब अन्तर्गत निश्चयसम्यक्त्वान्नान चारित्र्यकी विनैपत्ताय उगवा मायक रूप परिणमा होता है। तथा परम्परककी उत्कृष्ट दशाको प्राप्त रत्नत्रयने अतिगम्य प्रवृत्त होनेवाले जो समस्त कर्मोंका क्षय उससे प्रचलित तथा कभी नष्ट नहीं होनेवाला जो स्वभाव भाव उसको अपभ्रम मिष्टरूप परिणमन होता है। इस तरह मायक और मिष्टरूप परिणमन करने वाले आत्माका जो नानमानभाव है वह एक ही उपायोपयभावको सिद्ध करता है अर्थात् आत्मा का नानमानभाव ही उपाय है और वही उपय है।

तात्पर्य ऐसा है—यह आत्मा अनादिकालसे मिथ्याद्वयान्नान चारित्र्य कारण समारम्भ भ्रमण करता है। जब तब व्यवहाररत्नत्रयकी निश्चलरूपसे अगोचर कर अनुक्रमसे अपने स्वरूपके अनुभवकी वृद्धि करता हुआ निश्चयरत्नत्रयकी पूर्णताका प्राप्त होता है तबतक तो साधक रूप भाव है और निश्चयरत्नत्रयकी पूर्णतासे समस्त कर्मोंका क्षय होकर जो मोक्ष प्राप्त होता है वह मिष्टरूप भाव है। इन दोनों भावरूप परिणमन नानका ही परिणमन है, इसलिये वही उपाय है और वही उपय है।

इस प्रकार साधक और सिद्ध दोनों प्रकारके परिणमनाम नानमानकी अनयना—अभिन्नतासे निरन्तर अस्वलिन जो आत्मारूप एक वस्तु उसके निश्चल ग्रहणसे उन मुमुक्षुजनों का जिह्वा अनादि सत्सारम करके अभी तक समारसागरम सतरण करनेवाली नानमात्र भूमिका का लाभ नहीं हुआ, जो उस भूमिकाका लाभ हो जाता है। तत्पश्चात् उस भूमिकाम निरन्तर लीन रहनेवाले व मत्सुरूप, स्वयं ही क्रम तथा अन्नमस प्रवृत्त होनेवाले अनेक धर्मोंकी मूर्तिरूप होते हुए मायकभावम उत्पन्न होनेवाले परमप्रकृषकी उच्चतम अवस्थास्वरूप मिष्टभावन पात्र होता है। परन्तु जो पुरुष, अन्तर्गत अर्थात् भीतर समाये हैं अन्तर् धम जिसम एतौ नानमात्र एवभावरूप रस भूमिको नहीं प्राप्त करते हैं व निरन्तर अनादी रहते हुए नानमात्र भावने स्वरूप से नहीं होने तथा पररूप होनेका दखते जानते तथा अनुचरण करते हुए मिथ्याहन्ति मिथ्यागानी और मिथ्याचारित्र्य धारक होते हैं तथा उपायोपयभावका मवया भ्रम हाकर निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं।

आम यानी भाव कलगायन कहते हैं—

वराततिलका

य नानमात्रनिजभावमयोमवयना

भूमि धर्मा उ वचमयनीतमोहा ।

त साधकत्वमपिमम्य भवन्ति मिष्टा

महात्म्यमुपपन्न्य परिधमन्ति ॥२१५॥

अर्थ—विभवा तिसा तरह माह (मिथ्यात्व) उष्ट भी गया है एव जा मत्सुरूप, नानमात्र

निजभावस्वरूप निष्कल भूमिका आवश्य करते हैं वे साक्षात्पान को प्राप्त कर पाते हैं। पर जो मूढ़—मिथ्यादृष्टि हैं वे उन भूमिको न पाकर परिभ्रमण करते हैं।

भावायं—स्वभावमे अथवा परके उपदेश आदिमें जिसका मिथ्यात्व ही हो जाता है उसे जो जीव उस ज्ञानमात्र भूमिको प्राप्त करते हैं वे साक्षात् अवस्था को प्राप्त होकर भ्रममें सिद्ध होते हैं और इनके विपरीत मिथ्यादृष्टि जीव उन भूमिको न पाकर चतुर्भिर्निगमायमे भ्रमं वरुण करते हुए निरन्तर घूमते रहते हैं ॥२६५॥

आगे उस भूमिकी प्राप्ति कैसे होती है, यह कहते हैं—

वसन्ततिलका

स्याद्वादकोऽन्यमुनिदालमगमान्वा

यो भानयत्वहृत्तः प्रमिदोपपत्ता ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमो-

पायोऽन्यः श्रयति भूमिमिमां न तत् ॥२६६॥

अर्थ—जो स्याद्वादको कुशलता तथा अत्यन्त निष्कल मयमें द्वारा निरन्तर उन्नी और उपयोग लगाता हुआ अपने ज्ञानरूप आत्माकी भावना करता है—आत्माका चिन्तन करता है वही एक ज्ञाननय और क्रियानयकी परस्पर तीव्र मिश्रताका पान हुआ उस ज्ञानमयी भूमिको प्राप्त होता है।

भावायं—जो पुरुष, मात्र ज्ञाननयको स्वीकार कर क्रियानयको छोड़ देता है अर्थात् चरणानुयोगकी पद्धतिसे चार्त्रिका पालन नहीं करता वह स्वच्छन्द हुआ इस ज्ञानमयी भूमिको नहीं पाता और जो क्रियानयको ही स्वीकार कर मात्र बाह्य आचरणमें लीन रहता है तथा आन्तर्य और वन्द्य आदिके योग्य भावोंके परिज्ञानसे रहित होता है वह भी इस भूमिको नहीं प्राप्त करता। किन्तु जो इन दोनों नयोंको अंगीकार कर ज्ञानपूर्वक नम्यकृच्चार्त्रिका पालन करता है वही इस भूमिको प्राप्त होता है ॥२६६॥

अब ज्ञानमयी भूमिको प्राप्त करनेवालेको ही आत्माका उदय होता है, यह कहनेके लिये कलशा कहते हैं—

वसन्ततिलकाछन्द

चित्पिण्डज्जिह्वाविलासिविकासहाग

शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभात ।

आनन्दमुत्थितसदाम्बलितैकरूप-

स्तस्यैव चायमृदयत्वचलाच्चिरात्मा ॥२६७॥

अर्थ—जिसका विकासरूपी हास चैतन्यपिण्डके तेजसे विलसित है—शोभायमान है, जो शुद्धप्रकाशके समूहसे अच्छी तरह सुशोभित है, जो अनन्त मुखमें अच्छी तरह स्थित और निरन्तर न चिगनेवाले एक—अद्वितीयरूपमें युक्त है तथा जिसकी ज्ञानरूपी ज्योति अचल है ऐसा यह आत्मा उसी ज्ञानमात्र भूमिकाको प्राप्त करनेवाले महानुभावके उदयको प्राप्त होता है।

भाषाय—यहाँ चित्तिष्ण आत्मा त्रिगुणम जातत्वात्वा प्रकट होना बतलाया है, गुद्ध प्रकाश आत्मा त्रिगुणम जातत्वात्वा प्रकट होना बतलाया है, जानन्मुत्थित आत्मा त्रिगुणम प्रकट होता सूचित किया है और अचानक इस त्रिगुणम जनतवीयका सत्याय जाता है। इस तरह अनन्तचतुष्टयम तमय आत्मा उसी महानुभावक उदयरूप होता है जो पानमात्र ममि का प्राप्त हो चुकता है ॥२६॥

आगे आचार्य स्वभावक प्रकट हानकी आकाशा त्रिगुणत हुए बलगा बहते हैं—

वसन्ततिलका

स्यात्तन्निमित्तलसमहानि प्रकाश

सहस्वभावमहिममुदित वयोति ।

किं वदामात्रमपरातिमिरन्यभाव—

नित्योत्थ परमसं स्वरूप स्वभाव ॥२६॥

अर्थ—त्रिगुणा रहलहाट करता तेज स्याद्वादसं दनीप्यमान है तथा जिसम गुद्धस्वभावकी महिमा विद्यमान है एता पानरूप प्रकाश जब मुगम उदयका प्राप्त हो चुका है तब मुग वध और मागने मागम गिरनवाल जयभावास क्या प्रयोजन है? मैं तो चाहता हूँ कि मरा नित्य हो उदयरूप रहनेवाला यह स्वभाव ही अतिशयरूपसं स्फुरायमान हो।

भाषाय—गुद्धस्वभावकी महिमाम युक्त यथाय पानक प्रकट होने पर वध और मागन त्रिगुण उदयनवाल अन्य भावसं पानो जीवका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता इसलिये वह सत्ता यही चाहता है कि मरा जो पानमात्र स्वभाव है वही सत्ता उदित रह ॥२६॥

आगे पानो एक अवस्था जात्माकी भावना करता है, यह दिखानेके लिये बलगा बहते हैं—

चित्तात्मदाक्षितसमपययाप्रभासा

सत्त प्रकाशति नय त्रिगुणममान ।

सस्यात्तन्निमित्तलसमहानि प्रकाश

सहस्वभावमहिममुदित वयोति ॥२६॥

अर्थ—आगे प्रकाशकी आत्मावित्तयाका समुत्पायरूप यह आत्मा त्रिगुण रहलहाट रहलहाट होता हुआ त्रिगुणो त्रिगुण होता जाता है इसलिये मैं अपने आत्माका एता अनुभव करता हूँ कि मैं तो यह चतुष्टय तज हूँ जो अक्षय है अर्थात् प्रकाशम न हानस जो सत्ता अक्षय रहता है फिर भी प्रकितयाकी विभिन्नताक कारण जिसके सत्त दूर नहा त्रिगुण जा सकत, जो एता है अत्यन्त पान्त है तथा अचल है अर्थात् अपने स्वभावम कभी चिगता नहीं है।

भाषाय—आत्मा नाना प्रकारकी त्रिगुण आत्मावित्तयाका समुत्पाय है व त्रिगुणों नया पर अवलम्बित है। इसलिये जब मयदृष्टिग आत्माका चिन्तन किया जाता है तब एता आत्मा सत्त सत्त रूप अनुभवम आता है बेचन अग ही सामने आता है, अगारूपसं उमका नाग हो जाता है। अतएव जानो पुरुष नयचरस पर रहनेवाल एक अक्षय आत्माका हो चित्तन करता है। यद्यपि प्रारम्भमें, ज्ञानम नय प्रमाण और निगापके विवरण आते हैं परन्तु आगे चलकर व चित्तन स्वयं गात हो जान है ॥२६॥

ज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करता है कि मैं नहीं द्रव्य के द्वारा आत्मा का गणित करता हूँ, न क्षेत्र के द्वारा गणित करता हूँ, न काल के द्वारा गणित करता हूँ और न भाव के द्वारा गणित करता हूँ। मैं तो अत्यन्त विशुद्ध एक जानमात्र हूँ। यद्यपि वस्तु के विनिर्माण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विच्छिन्न आता है, परन्तु अभेदनयन विचार करने पर उन भावों में प्रवेश नहीं है। अतः उक्त विकल्प स्वयं ज्ञान ही ज्ञान है और वस्तु पृथक् अनुभव में आने लगती है।

शालिनोद्यम

योग भावो ज्ञानमात्रोद्यमस्य

ज्ञेयो ज्ञयज्ञानमात्रं य नैव ।

ज्ञेयो ज्ञयज्ञानलोलावगन्

ज्ञानजं यज्ञानमद्रमुमाय ॥२७०॥

अर्थ—जो यह मैं ज्ञानमात्र भाव हूँ उसे ज्ञेय का ज्ञानमात्र नहीं जानना, किन्तु ज्ञेयों के आकाररूप ज्ञानकी कल्लोलों से चञ्चल, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ऐसे तीन भेदों में युक्त वस्तुमात्र जानना।

भावार्थ—ऊपर आत्माको ज्ञानमात्र भाव कहा है, सो उक्त यह अभिप्राय नहीं है कि आत्मा केवल ज्ञेयों के ज्ञानमात्र ही है, किन्तु ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता उन प्रकार तीन भेदों को लिये हुए वस्तुमात्र है अर्थात् आत्मा ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। उस आत्मामें ज्ञेयों के आकार प्रतिफलित होते हैं, वे आकार ही ज्ञान के कल्लोल कहलाते हैं। उन ज्ञानकी कल्लोलों के द्वारा वह आत्मा चञ्चल रहता है अर्थात् उसमें ज्ञेयाकाररूप ज्ञान के विकल्प सदा उठते रहते हैं ॥२७०॥

अब आत्माकी अनेकपता ज्ञानियों के मनमें भ्रम उत्पन्न नहीं करती, यह दिखलाने के लिये कलशा कहते हैं—

पृथ्वीछन्द

यच्चित्तलमति मेचकं यच्चिन्मेचकामेचक

यच्चित्पुनरमेचकं गृहजमेव तत्त्व मम ।

तथापि न विमोहयत्यमलमेधमा तन्मनः

परस्परमुमहृतप्रकटयवितचक्रं स्फुरत् ॥२७१॥

अर्थ—ज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करता है कि मेरा जो सहज आत्मतत्त्व है, वह यद्यपि कही तो मेचक—अशुद्ध, कही मेचकामेचक—शुद्धाशुद्ध और कही अमेचक—शुद्ध ही सुशोभित होता है। तथापि वह निर्मल बुद्धि के धारक पुरुषों के मनको भ्रान्तियुक्त नहीं करता, क्योंकि वह परस्पर अच्छी तरह मिलकर प्रकट हुई शक्तियों के समूह से युक्त तथा स्फुरायमान—अनुभव-गोचर है।

भावार्थ—जिस प्रकार नाटकमें एक ही पात्र नानारूपोंको धारण करने के कारण नानारूप दिखाई देता है, परन्तु परमार्थसे वह एक ही होता है, इसलिये ज्ञानी पुरुषोंको भ्रम नहीं होता वे स्पष्ट समझ लेते हैं कि नाना रूपोंको धारण करनेवाला एक ही पात्र है। उसी प्रकार यह आत्मा भी नानारूप धारण करने के कारण नानारूप दिखाई देता है। जैसे कर्मोदयकी तीव्रतामें

यह आत्मा रागादिव विकारोंमें अगद लिखाई देता है फिर कुछ कर्मान्ध्र होनेपर रागादिव विकारोंमें घूला होता है। पर शुद्धाशुद्ध अनुभव आता है और सन्तान्तर कर्मोंका मन्वथा दाय हो जानेपर रागादिव विकारोंमें मन्वथा रहित होता हुआ शब्द लिखाई देता है। इस तरह आत्मा यन्त्रि मानात्मा अनुभवोपर हाता है परन्तु निमल भेदनामकी धारण करनेवाला पुष्पोकी इगने आत्मा में बनेरूपतरा भ्रम नहीं होता। व समगते है कि एक ही आत्माको य नाना अनुभवाए हैं। भ्रम उत्पन्न होनेका कारण यह है कि आत्मा परस्पर मिली हुई अनेक दक्षिणाव समूहस युक्त एक ही अनुभवमें आती है। उन गतितायेके कारण आत्मा अनुभवा गुदताशुद्धता और शुद्धतारूप परिणमन वर्गकी योग्यता विद्यमान है ॥२७१॥

आगे आत्माके आश्चर्यकारी सृज वैभवको दिखलानेके लिए बल्शा कहते है—

पृथ्वीछन्द

इता गतमनेवता दक्षति सगणवता

मित क्षणविभङ्गर ध्रुवमित सन्वोयत् ।

इत परमविस्तृत ध्रुवमित प्रशान्ति

रहो सृजमात्मनस्तन्दिमद्भुत वनवम ॥२७२॥

अथ—अहा! आत्माका यह सृज वैभव बड़ा आश्चर्यकारी है क्योंकि इस ओर अनेकताका प्राप्त है तो इस ओर मन्व एकताको धारण कर रहा है इस ओर क्षणभङ्गुर है तो इस ओर निरन्तर उदयरूप रहनेमें ध्रुव है इस ओर परम विस्तृत है तो इस ओर स्वकीय प्रशान्ति धारण किया हुआ है।

भाषाय—यहापर अनेक दक्षिणाका हृदयमें रखकर अमृतचन्द्रस्वामी आत्माके विभवका वर्णन कर रहे हैं। पयापहृष्टि आत्मा अनकताका प्राप्त है द्रव्यदक्षि एकताको प्राप्त है त्रमभावी पर्यायकी दक्षि आत्मा क्षणभङ्गुर है सहावी गुणकी दक्षि ध्रुवरूप है पानकी अपभा सवगत दक्षि आत्मा परम विस्तारको प्राप्त है और स्वकीय प्रदशानी अपेक्षा आम प्रशान्ति परिमाण है। इन विविध गतितायेके कारण आत्मा परस्पर विरुद्ध धर्मोंका समावा भी सिद्ध हो जाता है ॥२७२॥

आगे आत्माकी उगी आश्चर्यकारक महिमाका वर्णन फिर भी करते हैं—

पृथ्वीछन्द

कपायकलिवन सगति गान्तिस्वकता

भवाप विरक्त स्वगति मुक्तिरप्यत ।

अगन्त्रिपयमन स्वरति विष्वक्तास्वकत

स्वभावमहिमात्मनी विरपते दुभुतादुभुत ॥२७३॥

अथ—एक ओर कपाय उन्नत बरह स्वगति हो रहा है—स्वरूपमें भ्रष्ट हो रहा है तो एक ओर गान्ति विद्यमान है। एक ओर सगति की बाधा है तो एक ओर मुक्ति सगति कर रहा है। एक ओर तीना लान मुमुक्षुमान हात है तो एक ओर चतयमात्र ही मुक्तिमान हो

है। आचार्य कहते हैं कि अहो ! आत्माके स्वाभावकी महिमा अद्भुतमें अद्भुत—अत्यन्त आश्चर्य-कारी विजय-प्रवर्तनी है—गर्वादिदृष्टान्तों से निश्चय है।

भावार्थ—जब विनाशकालिने अपेक्षा विचार करने से नव आत्मामें कणायक उपद्रव दिखाई देता है, और जब रागादय दशाका विचार करते हैं तो जानिना प्रमाण अनुभवमें आता है। कर्मबन्धकी अपेक्षा जन्म-मरणरूप मगारकी शान्ति दिगाई देगी है और दुःखस्वभाव विचार करने पर मुक्तिस्पर्श अनुभवमें आता है। स्व-मरणादभावकी अपेक्षा विचार करनेपर आत्मा को त्रय-का ज्ञाता है और स्वज्ञायकभावकी अपेक्षा एक चैतन्यमात्र अनुभवमें आता है। इन तन्त्र अनेक विरुद्ध धर्मोंके समावेशके कारण आत्मस्वभावकी महिमा अद्भुतोंमें भी अद्भुत—अत्यन्त आश्चर्य-कारी जान पड़ती है ॥२७३॥

आगे चिच्चमत्कारका स्तवन करते हैं—

मालिनीछन्द

जयति सहजतेज पुञ्जमज्जत्तिलोकी-

स्मलदगिलविकल्पोऽन्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलम्भः ।

प्रसन्ननियमितचित्तिच्चमत्कार एव ॥२७४॥

अर्थ—अपने स्वभावस्वरूप तेजके पुञ्जमें निमग्न होते हुए तीन लोक सम्बन्धी पदार्थोंसे जिसमें अनेक विकल्प दिखाई देते हैं तो भी जो स्वरूपकी अपेक्षा एक है, जिसे निजरसके समूहसे पूर्ण अवाचित तत्त्वकी उपलब्धि हुई है तथा जिसकी दीप्ति बलपूर्वक नियमित की गई है अर्थात् जो अपने स्वरूपमें निष्कम्प है ऐसा यह चैतन्यचमत्कार जयवत प्रवर्तता है—सर्वोत्कृष्टरूपसे प्रवर्तमान है।

भावार्थ—यहाँ अन्तर्मङ्गलरूपसे आचार्य चैतन्यचमत्कारका विजय-गान कर रहे हैं। जिस चैतन्यचमत्कारमें स्वच्छताके कारण प्रतिभासित तीन लोक सम्बन्धी पदार्थोंके निमित्तसे अनेक विकल्प स्खलित हो रहे हैं—रुकते हुए अनुभवमें आ रहे हैं और उन विकल्पोंके कारण जो अनेक-रूप दिखाई देता है तो भी स्वरूपकी अपेक्षा एक ही है, जिसे निजरसके प्रसारसे भरे अखण्ड आत्मतत्त्वकी उपलब्धि हुई है और अनन्तवीर्यके कारण जिसकी दीप्ति स्वकीय स्वभावमें बलात् नियमित की गई है, ऐसा चैतन्यचमत्कार सदा जयवत प्रवर्त ॥२७४॥

अब अमृतचन्द्रस्वामी श्लोपालकारसे अपना नाम प्रकट करते हुए आत्मज्योतिके देदीप्यमान रहनेकी आकांक्षा प्रकट करते हैं—

मालिनीछन्द

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म-

न्यनवरतनिमग्न धारयद् ध्वस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ताज्-

ज्वलतु विमलपूर्णं नि सप्तलस्वभावम् ॥२७५॥

अर्थ—जो निश्चल चैतन्यस्वरूपसे युक्त आत्मामें निरन्तर निमग्न आत्माको आत्माके

द्वारा धारण कर रही है त्रिमयी माट्टकी गल्ट कर लिया है, जो मग औरम उल्यकी प्राण है विमल है, पूण है तथा जिंगवा स्वभाव प्रतिपक्षी बर्मसे रहित है एगी यह कभी नष्ट न होनेवाली अमृतमय चन्द्रमानी ज्यानिके ममान जाह्लात्पायक आत्मयाति गन् देगेप्यमान रहे ।

भावय—यहाँ लुप्तानामालकारस आमानो अमृतचन्द्रग्याति कहा है क्याकि 'अमृतचन्द्र गन् ज्योति एया समाम करनम 'यन् गन्वा लोप हो जाता है तर अमाचन्द्रग्याति बनता है । यदि अमृतचन्द्रग्याति एया निग्रह किया जाय तो भेत्तव्य अन्वार होता है । अथवा अमृतचन्द्रग्याति एया ही कहा जाय आत्माका नाम न कहा जाय तर अभन्त्पव अन्वार होता है । इग्वे विगोपकोके द्वाग चन्द्रमाम व्यतिरेक भी है क्याकि ध्वस्तमाह विगोप अनाना चकारका दूर होना बतलाता है निमलपूण विगोप लान्ठनरहितपन तथा पूणता बतलाना है, 'नि सपन्नस्वभाव विगोप राहुनिम्ब तथा मय आन्ति आच्छान्ति न होना बतलाता है तथा गमन्तान् ज्वन्तु—विगोपन सत्र क्षत्र और सब कालम प्रकाश करना बतलाता है । चन्द्रमा एया नहीं है । यहाँ टीकाकारने अमृतचन्द्र तेया ग्लपस अपा नाम भी सूचित किया है ॥२७॥

अनुष्टुप

मन्त्रामुक्तवरुणो य कमभि सविश्रान्ति ।

अथ परमात्मानानामूर्तिरमाम्यहम् ॥१॥

अथ—जो बर्मोसे मुक्त है तथा नातान्निगुणमि अमुक्त है उस अविनाशी नानमूर्ति परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ ।

अत्र द्रव्यकी अण्णा सप्तभङ्गोरा अन्तार करते हैं—

(१) स्यान्ति द्रव्यम् । (२) स्यान्नास्ति द्रव्यम् । (३) स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यम् । (४) स्यादवक्तव्यं द्रव्यम् । (५) स्यादस्ति चावक्तव्यं च द्रव्यम् । (६) स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यम् । स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यम् ।

इनम गवयापनका निषध करनेवाला अनन्त अथवा चोतक, वयञ्चित् जयवाण निगातमन्त्र स्यान् गल्वा प्रयाग किया गया है । इन साता भगवा मार इस प्रकार है—

(१) स्वद्रव्य-क्षत्र-बाल भावकी अपेक्षा द्रव्य है ।

(२) परद्रव्य-क्षत्र-बाल भावकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है । परद्रव्य परलोच, परकाल और परमावका द्रव्यम अभाव है ।

(३) वमम स्व परद्रव्य-क्षत्र-बाल भावकी अपेक्षा द्रव्य है और नहीं है ।

(४) स्वद्रव्य-क्षत्र-बाल भाव तथा परद्रव्य-क्षत्र-बाल भावम युगपद् बड़े जानकी अपारगताकी अपेक्षा द्रव्य अवक्तव्य है ।

(५) स्वद्रव्य-क्षत्र-बाल भाव और युगपद् स्व-परद्रव्य-क्षत्र-बाल भावकी अपेक्षा द्रव्य है तथा अवक्तव्य है ।

(६) परद्रव्य-क्षत्र-बाल भाव तथा युगपद् स्व-परद्रव्य-क्षत्र-बाल भावकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है और अवक्तव्य है ।

पञ्चिष्ठ १

तात्पर्यवृत्तिमें व्याख्यात और आत्मव्याप्तिमें अव्याख्यान अतिगहन माथाओंका अर्थ—

(१० वीं और ११ वीं गाथाके बीच)

णाणमिह भावणा गलं कादन्वा दमणे चरित्ते य ।

ते पुण तिष्ठिणि वि आदा तम्हा कृण भावणं आदे ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्हृत्नाशिन उन तीनोंमें भावना करना चाहिये और वे तीनों चूँकि आत्मा हैं इसलिए आत्मामें करना चाहिये ।

भावार्थ—पूर्वार्थमें गुण और गुणीका भेद स्वीकृत कर सम्यग्दर्शनादि तीन गुणात्त पृथक् निर्देश किया है और उत्तरार्थमें गुण-गुणीका अभेद स्वीकृत कर कहा गया है कि जिस कारण सम्यग्दर्शनादि तीनों गुण आत्मा ही हैं उसलिये आत्माको ही भावना करना चाहिये ।

जो आदभावणमिणं णिच्चुवजुत्तो मुणी समाचरदि ।

सो सन्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥

अर्थ—जो मुनि निरन्तर उसी और उपयोग लगाकर इस आत्म-भावनाको करता है वह थोड़े ही समयमें समस्त दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है ।

भावार्थ—आत्मध्यानकी अपूर्व महिमा है । निरन्तर तन्मयीभावमें जो आत्मध्यान करता है—सब ओरसे विकल्प-जालको हटाकर आत्मस्वरूपमें स्थिर होता है वह शीघ्र ही मोक्षका पात्र होता है ।

(१५ वीं और १६ वीं गाथाके बीचमें)

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥

अर्थ—निश्चयसे मेरा आत्मा ज्ञानमें है, दर्शनमें है, चारित्र्यमें है, प्रत्याख्यानमें है, सवरमें है और योग—निर्विकल्पक समाधिमें है ।

भावार्थ—गुण-गुणीमें अभेद-विवक्षासे कथन है कि मेरा आत्मा ही ज्ञानदर्शनादिरूप है ।

(१९ वीं और २० वीं गाथाके बीच)

जीवे व अजीवे वा संपदि समयमिह जत्थ उवजुत्तो ।

तत्थेव वंधमोक्खो हवदि समासेण णिदिट्ठो ॥

अर्थ—आत्मा वर्तमान समयमें जिस जीव अथवा अजीवमें उपयुक्त होता है—तन्मयी-यौभावसे उन्हे उपादेय मानता है उसीमें बन्ध और मोक्ष होता है, ऐसा सक्षेपसे कहा गया है ।

भाषाय—जब गौरीगदिक अजीब पन्थम तमय हाजर उह ही उपादय मानता है, तब यय होता है और जब जीव—गुद्ध आत्मस्वरूपम तमय हाजर उम हो उपादय मानता है तब मोन होता है ॥

ज बुण्णि भाग्मादा कत्ता मो होन्ति तस्म भाग्मस्म ।

णिच्छयदो बरहारा पोगलरुम्माण कत्तार ॥

अर्थ—आत्मा निश्चयनयसे जित भावको करता है वह उमी भाग्मा कर्ता होता है और व्यवहारसे पुद्गलरूपको करता है ।

भाषाय—गुद्ध निश्चयनयस आत्मा अपने ज्ञानादिभावका कर्ता है अगुद्धनिश्चयनय रागादिक अगुद्धभावका कर्ता है और अनुपचरित असदभूतव्यवहारनयस पुद्गलरूप द्रव्यरूप दिक्का कर्ता है ।

(७५ और ७६ वीं गायक श्लोक)

कत्ता जादा भणिदो ण य रत्ता कण सो उपाएण ।

धम्मादी परिणामे जो जाणदि मो हवदि णाणी ॥

अर्थ—आत्मा कत्ता कहा गया है और कर्ता नहीं कहा गया है सा किस उपायसे ? इससे जो जानता है तथा धम-अधमरूप परिणामाका जो जानता है वह जानी है ।

भावार्थ—निश्चयनयस आत्मा कत्ता नहीं है और व्यवहारनयस कर्ता है ऐसा जो जानता है वह जानी है । ऐसा तरह जो पुण्य-आपण्य परिणामाको समझता है वह जानी है ।

(८६ और ८७ वीं गायक श्लोक)

पुग्गलरुम्माणमिच्छ जह आदा बुण्णिदि अप्पणो भाव ।

पुग्गलरुम्माणमिच्छ तह वेददि अप्पणो भाव ॥

अर्थ—आत्मा उपायगत द्रव्यब्रमका निमित्त पाकर जिस प्रकार अपने भावका करता है उसी प्रकार द्रव्यब्रमका निमित्त पाकर अपन भावका बदन करता है ।

भाषाय—निश्चयनयस आत्मा अपन ही भावका करता है और अपन ही भावका भाका है ।

(१२५ और १२६ वीं गायक श्लोक)

जो मय तु झइत्ता जाणन्ति उज्जोगमप्पम मुद्ध ।

त जिस्मम साहु परमद्वियाणया गिनि ॥

गणगाण दुक्खवेमिय गच्छे एव नु जं मदि कृणमि ।
 सच्चा वि एम मिच्छा दुहिटा कम्मेण जदि गत्ता ॥
 सत्त्थेण दुक्खवेमिय गच्छे एव नु जं मदि कृणमि ।
 सच्चा वि एम मिच्छा दुहिटा कम्मेण जदि गत्ता ॥
 कायेण च वाया वा मणेण मुहिटे कर्म्ममि गच्छे ति ।
 एवं पि हवदि मिच्छा मुहिटा कम्मेण जदि गत्ता ॥

अर्थ—मैं शरीरके द्वारा जीवोको दु गी करता हूँ, यदि ऐसी न बुद्धि करना है तो तेरी यह सब बुद्धि मिथ्या है क्योंकि कर्मके द्वारा ही जीव दु गी होते हैं ।

मैं वचनके द्वारा जीवोको दु गी करता हूँ, यदि ऐसी बुद्धि करना है तो तेरी यह सब बुद्धि मिथ्या है क्योंकि कर्मके द्वारा ही जीव दु गी होते हैं ।

मैं मनके द्वारा जीवोको दु गी करता हूँ, यदि ऐसी तेरी बुद्धि है तो तेरी यह सब बुद्धि मिथ्या है क्योंकि कर्मके द्वारा जीव दु गी होते हैं ।

मैं शास्त्रके द्वारा जीवोको दु गी करता हूँ, ऐसी यदि तेरी बुद्धि है तो यह सब मिथ्या है क्योंकि जीव कर्मसे ही दु गी होते हैं ।

मैं शरीर, वचन और मनके द्वारा जीवोको सुग्री करता हूँ, ऐसी यदि तेरी बुद्धि है तो यह सब मिथ्या है क्योंकि कर्मसे ही जीव सुग्री होते हैं ।

(२७० और २७१ वीं गाथाके बीच)

जा संकप्पवियप्पो ता कम्म कुणदि अमुहमुहजणय ।

अप्पसरूवा रिद्धी जाव ण हियए परिप्फुरइ ॥

अर्थ—जब तक बाह्य पदार्थोंमें सकल्प और विकल्प करता है तथा जब तक हृदयमें आत्मस्वरूप ऋद्धि प्रस्फुरित नहीं होती है तब तक शुभ-अशुभको उत्पन्न करनेवाले कर्मको करता है ।

भावार्थ—स्त्री, पुत्र तथा शरीर आदि पदार्थोंमें 'ये मेरे हैं' उस प्रकारके भावको सकल्प कहते हैं, और अन्तरङ्गमें हर्ष-विपादरूप परिणतिको विकल्प कहते हैं । जब तक ये दोनों विद्यमान रहते हैं तब तक पुण्य-पाप कर्मोंका बन्ध होता है । परन्तु जब हृदयमें शुद्धात्मस्वरूपका ध्यान जागृत होता है और उपर्युक्त सकल्प-विकल्प दूर हो जाते हैं तब सब प्रकारका बन्ध रुक जाता है ।

(२८५ और २८६ के बीच)

आधाकम्मादीया पुग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥

आघातम् उद्देगिय च पोगलमय इम दन्व ।

वह न मम कारविद ज निचमनेण वुत्त ॥

अर्थ—अध वम आनिव जो य पुद्गलद्रव्यके लोप हैं उह तू आत्माके वैसे मानता है
क्याकि ये दूरकरके द्वारा—गुप्तान द्वारा विय हुए परने आहारम्य पुद्गल्य गुण है ।

अध वम और उद्देगियम बनाया गया ना जाहा है व पुद्गलद्रव्यमय है वह मेरा
कराया हुआ वम हा मवता है क्याकि वद ता निय अचतन कहा गया है ।

(३१६ और ३१७ यों गायारे बोच)

जो पुण निरायराहो चेदा निस्मरिदो दु मो होदि ।

आगहणाण निच्य वट्टदि अहमिणि रियाणतो ॥

अध—जो अनानी जीव नापराध है वह ता मगद्धित जाना हुआ वमफलको तमय
होकर भोगता है । परन्तु जो निरपराध नानी पुरुष है वह कमोन्त्य हानपर क्या करता है, यह
इम गायाम बताते हुए कहा है कि—

जो नानी पुरुष निरपराध है वह नि गद्धित रहता है और मैं नान-द्वान्मवर्य आत्मा
हूँ, ऐसा जानता हुआ निरन्तर उसकी आराधनाम तत्पर रहता है ।

(३११ और ३३२ यों गायारु बोच)

मम्मत्ता जटि पयडी मम्मादिट्ठी करदि अप्पाण ।

तम्हा अचेदणा दे पयटी णणु काग्गो पत्तो ॥

अध—यदि मम्यक्त्वप्रवृत्ति आत्माको मम्यगृह्णि करती है एगा माना जाय ता तेरे
मतम अचेतन प्रवृत्ति मम्यक्त्वका करनवाली हुई ।

परिशिष्ट २

समयप्राभृतकी अकारादि क्रमसे माथानुक्रमणी

अ	गाथा-संख्या	अ	गाथा-संख्या
अज्जवसाणणिगित्त	२६७	अरगमरागमंग	४९
अज्जवग्गिदेण वधो	२६२	अररे अज्जवगाणेसु	४०
अट्ठविहं पि य कम्म	४५	अमुहं गुहं न रग्ग	३७६
अण्णदचियेण	३७२	अमुहो गुहो न गग्गो	३७७
अण्णाणमवो भावो	१२७	अमुहो गुहो न गुणो	३८०
अण्णाणमया भावा	१२९	अमुहो गुहो न फागो	३७९
अण्णाणमया भावा	१३१	अमुहो गुहो न रग्गो	३७८
अण्णाणमोहिदमदी	२३	अमुहो गुहो न गग्गो	३७५
अण्णास्स स उदवो	१३२	अह जाणवो उ भावो	३४४
अण्णाणी कम्मफल	३१६	अह जीवो पयटी तह	३३०
अण्णाणी पुण रत्तो	२१९	अह ण पयटी ण जीवो	३३१
अण्णो करेइ अण्णो	३४८	अह दे जण्णो कोहो	११५
अत्ता जस्सामुत्तो	४०५	अहमिक्को खलु सुद्धो	३८
अपड्विकमण दुविह	२८३	अहमिक्को खलु सुद्धो	७३
अपड्विकमणं दुविह	२८४	अहमेदं एदमहं	२०
अपरिग्गहो अणिच्छो	२१०	अहवा एसो जीवो	३२९
अपरिग्गहो अणिच्छो	२११	अहवा मण्णसि गज्ज	३४१
अपरिग्गहो अणिच्छो	२१२	अह समयप्पा परिणमदि	१२४
अपरिग्गहो अणिच्छो	२१३	अह ससारत्त्याण	६३
अपरिणमत्तम्हि सय	१२२	अह समयमेव हि परिणमदि	११९
अप्पड्विकमण अप्पड्विसरण	३०७		
अप्पाणमप्पाण संघिळण	१८७	आ	
अप्पाणमयाणता	३९	आउक्खयेण मरण	२४८
अप्पाणमयाणतो	२०२	आउक्खयेण मरण	२४९
अप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसो	३४२	आउदयेण जीवदि	२५१
अप्पाण शायतो	१८९	आउदयेण जीवदि	२५२
		आदहि दब्बभावे	२०३

गाया-संख्या

गाया-मन्त्रा

जो वेददि वेदिज्जदि
जो समयपाठुमिण
जो मन्त्रसंगमुवाको
जो गिद्धभक्तिजुत्तो
जो सुयणाण सव्य
जो सो दु णेहभावो
जो मो अणेहभावो
जो हवइ अममूढो
जो हि सुएणहिगच्छइ

२१६ पाणमग्ग रंगणमग्ग म
४१५ पाणमग्ग पटिणिवदं
१८८ पाणागग्गारीमग्ग
२३३ पाणी गमणज्जो
१० पाण्ण आगगाणं
२४० गिद्धिमग्गयग्गणाणि
२४५ गिच्छं पण्णमग्गं
२३२ गिच्छमग्गयग्गं तय
९ गिरमा कम्मपग्गिण्ण

३६२

१५२

१६५

२१८

७२

३७३

३८६

८३

१२०

ण

ण कुदो चि वि उप्पण्णो

३१०

ण ज्ञवसाण पाण

४०२

णत्ति दु आसववंचो

१६६

णत्ति मम को पि मोहो

३६

णत्ति मम घम्म आदी

३७

ण उ होइ मोक्खमग्गो

४०९

ण मुयइ पयडिमभवो

३१७

णयरम्मि वणिण्णे जह

३०

ण य रायदोसमोह

२८०

ण रसो दु हवइ पाणं

३९५

ण वि एस मोक्खमग्गो

४१०

ण वि कुव्वइ कम्मगुणे

८१

ण वि कुव्वइ ण वि वेयइ

३११

ण वि परिणमदि ण गिल्लदि

७६

ण वि परिणमदि ण गिल्लदि

७७

ण वि परिणमदि ण गिल्लदि

७८

ण वि परिणमदि ण गिल्लदि

७९

ण वि सक्कइ धित्तुं ज

४०६

ण वि होदि अप्पमत्तो

६

ण सय वद्धो कम्मे

१२१

णाणं सम्मादिट्ठि

४०४

णाणगुणेण विहीणा

२०५

णाणमधम्मो ण हवइ

३९९

णाणमया भावाओ

१२८

त

त एयत्तविहत

५

त गल्लु जीवणिवद्ध

१३६

त णिच्छये जुज्जदि

२९

त जाण जोग उदय

१३४

तत्तय भवे जीवाणं

६१

तह जीवे कम्माणं

५९

तह पाणिस्स दु पुव्व

१८०

तह पाणिस्स वि विविहे

२०१

तह पाणी वि दु जइया

२२३

तह विय सच्चे दत्ते

२६४

तम्हा उ जो विसुद्धो

४०७

तम्हा दु हित्तु लिगे

४११

तम्हा ण को वि जीवो

३३७

तम्हा ण को वि जीवो

३३९

तम्हा ण मेत्ति णिच्चा

३२७

तम्हा दु कुसीलेहि

१४७

तिविहो एसुवओगो

९४

तिविहो एसुवओगो

९५

तेसि पुणो वि य इमो

११०

तेसि हेऊ भणिया

१९०

	गाथा-संख्या	गाथा-संख्या
येथई अवराहे	३०१	४१३
द		
दसगणचरित	१७२	११९
मगनागचरित किंवि	३६६	१६९
दसगणचरित किंवि	३६७	३३६
दसगणचरित किंवि	३६८	२२४
दसगणचरिताणि	१६	३७४
दसगणचरित म आत्मा	१०४	फ
दसि व उत्पन्न	३०८	३९६
दस व उत्पन्न	१९४	द
दुष्टि जहव गाथ	३२०	
दुष्टिमुष्टि जोवे	२६६	२९३
दुष्टिमुष्टि सत्ते	२६०	२१७
दुष्ट वि गथाग भणिय	१४३	२७१
ध		भ
धम्माधम्म व तहा	२६०	१६७
धम्मा गाथ व हव	३९८	२२०
ध		१३
धधे धम्मत धम्मिदूध	५८	म
धधे धम्मिदूध धधे	१६८	
धधे धम्मपञ्चता	९७	२०८
धधे धम्म पञ्चसरां	३०६	२६१
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	२०७	१६४
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	२९९	३२८
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	२०८	८७
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	१५४	२७४
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	१५२	४१२
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	१५१	१५९
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	९२	६८
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	९३	र
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	२०१	१५०
धधे धम्म पञ्चसरां जो धधे	४०८	३७१

	गाथा-मार्ग्या		गाथा-मार्ग्या
रागो दोसो मोहो य	१७७	वेदगो गम्मकण	३८७
रायम्हि य दोसम्हि य	२८१	वेदगो गम्मकण	३८८
रायम्हि य दोसम्हि य	२८२	वेदगो गम्मकण	३८९
राया हु णिग्गदोत्ति य	४७		
रुव णाण ण हवइ	३९२	गति दू णिग्गभोग्गा	१७४
		गमिद्धिगमिद्धं	३०४
लोगसमणाणमेय	३२२	गत्थं णाणं ण हवइ	३९०
लोयस्स कुणइ विण्हू	३२१	सद्धहदि य पत्तियदि य	२७५
		गद्दो णाणं ण हवइ	३९१
वदित्तु सव्वसिद्धे	१	सम्मात्तपटिणिवद्ध	१६१
वण्णो णाण ण हवइ	३९३	सम्महिट्ठो जीया	२२८
वत्थस्स सेदभावो	१५७	सम्महंगणणाणं	१४४
वत्थस्स सेदभावो	१५८	सव्वहं णु णाणदिट्ठो	२४
वत्थस्स सेदभावो	१५९	सव्वे करेइ जीयो	२६८
वत्थुं पडुच्च ज पुण	२६५	सव्वे पुव्वणिवद्धा	१७३
वदणियमाणि वरंता	१५३	सव्वे भावे जम्हा	३४
वदसमिदीगुत्तीओ	२७३	सामण्णपच्चया सल्लु	१०९
ववहारणओ भासदि	२७	सुदपरिचिदाणुभूया	४
ववहारभासिएण उ	३२४	सुद्धं तु वियाणतो	१८६
ववहारस्स दरोमण	४६	सुद्धो सुद्धादेशो	१२
ववहारस्स दु आदा	८४	सेवतो वि ण सेवइ	१९७
ववहारिओ पुण णओ	४१४	सोवण्णिय पि णियल	१४६
ववहारेण दु आदा	९८	सो सव्वणाणदरिस्सी	१६०
ववहारेण दु एदे	५६		
ववहारेणुवदिस्सइ	७	हेउमभावे णियमा	१९१
ववहारोऽभूत्थो	११	हेइ चट्ठुव्वियप्पो	१७८
विज्जारहमारुओ	२३६	होइण निरुवभोज्जा	१७५

परिशिष्ट ३

कलश-काव्योंकी अनुक्रमणो

काव्य-सङ्ख्या

अ		अविचलितविदारम अस्मिन्नादिनि महापवित्र
अवर्ता जीवोऽयं	१९४	
अवर्षितमनाकुल	१४	अ
अचिन्त्याङ्गि स्वयमुच्छतन्ति	१४४	
अच्छाच्छा स्वयमुच्छतन्ति	१४१	आत्मानन्विषयभावसङ्ग
अज्ञानतस्तु सत्पुण्याम्बहार	५८	आत्मनश्चिन्त्यभाव
अज्ञानमयभावानामज्ञानी	५८	आत्ममावाङ्मरोपाया
अज्ञानमेतदधिगम्य	१९९	आत्मस्वभाव परमात्मिन्
अज्ञाना मृगनृष्णिका जलधिया	५८	आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान
अज्ञान ज्ञानमप्यव	६१	आत्मान परिपुष्टमाप्नुवि
अज्ञानी प्रवृत्तिस्वभाव	१९६	आत्मानुसतिरिति
अत शुद्धनयायत	७	आससारत एव धावति
अत्यन्त भावियता विरति	२३२	आससारविशेषित
अथ स्वात्मगुणधय	२४६	आससार प्रतिपन्न
अथ महामदनिभरमन्थर	११३	
अन्तापि हि चतना	१८३	इति परिचिततत्त्व
अप्यास्थ शब्दनय	१२०	इति वस्तुस्वभावः
अप्याम्यामनि सुवभासभवन	२५८	इति वस्तुस्वभावः
अनन्तधमणस्तद्व	२	इति मतिः कटु
अनवरतमनन्त	१८७	इतीदमा मनस्व
अनाद्यनन्तमन्त्र	४१	इतः ध्यायन्
अननाम्यवसायन	१७१	इति मत्तमन्त्र
असम्यो व्यतिरिक्तमात्म	२३४	अस्य ज्ञानमन्त्र
अयि अद्यमपि मृत्वा	२३	इत्यपि मन्त्रः
अपलिम्बनकाल एव ज्ञानम्	२५६	इत्यपि मन्त्रः
अलमलमतिः ज्ञान	२४३	इत्यपि मन्त्रः
अवतरति न यावद्	२९	इत्यपि मन्त्रः

	काव्य नमः	काव्य नमः	काव्य नमः
इत्येवं विरक्तस्य नम्रति	८८	एतत् नमः नमः नमः	७१
इदमेक जगच्चक्षु	२४४	एतत् नमः नमः नमः	७२
इदमेक जगच्चक्षु	१२२	एतत् नमः नमः नमः	२००
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्	९१	एतत् नमः नमः नमः	८४
उ		एतत् नमः नमः नमः	८८
उदयति न नयश्री	९	एतत् नमः नमः नमः	८२
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्	२३५	एतत् नमः नमः नमः	७३
उभयनयविरोधव्यगिनि	४	एतत् नमः नमः नमः	७८
ए		एतत् नमः नमः नमः	१५
एक ज्ञायकभावनिर्भर	१४०	एतत् नमः नमः नमः	१५६
एकत्वं व्यवहारतो न तु	१७	फ	२०
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो	६	कयमपि नमुनाजति	२१
एकमेव हि तत्स्वाद्यं	१३९	कयमपि हि लभन	२१
एकश्चित्तश्चिन्मय एव भावो	१८४	कर्ता कर्ता भवति न यथा	१९
एक ज्ञानमनाद्यनन्तमचल	१६०	कर्ता कर्मणि नास्ति	१८
एक परिणमति सदा	५२	कर्तार स्वफलेन यत्किञ्च	१५२
एक कर्ता चिदहमिह	४६	कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तियशतो	२०८
एको दूरात्यजति मदिरा	१०१	कर्तुत्वं न स्वभावोज्ञ्य	१९३
एको मोक्षपथो य एष	२३९	कर्म सर्वमपि सर्वमिदो	१०३
एव ज्ञानस्य शुद्धस्य	२३७	कर्मैव प्रवित्तयं कर्तृहृक्कं.	२०३
एव तत्त्वव्यस्तितया	२६२	कपायफलरिक्त	२७३
एकस्य कर्ता न तथा परस्य	७४	कान्त्यैव स्तपयन्ति ये	२४
एकस्य कार्यं न तथा परस्य	७९	कार्यत्वादकृत न कर्म	२०२
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य	८६	कृतकारितानुमननं	२२४
एकस्य चैको न तथा परस्य	८१	किलश्यन्ता स्वयमेव	१४२
एकस्य जीवो न तथा परस्य	७६	क्वचित्लसति मेचक	२७१
एकस्य द्विष्टो न तथा परस्य	७३	घ	४०
एकस्य दृश्यो न तथा परस्य	८७	घृतकुम्भाभिधानेऽपि	
एकस्य नाना न तथा परस्य	८५	च	
एकस्य नित्यो न तथा परस्य	८३	चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्य	३६
एकस्य वद्वो न तथा परस्य	७०	चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकास	२६७
एकस्य भातो न तथा परस्य	८९	चित्रात्मशक्तिममुदायमयो	२६९
एकस्य भावो न तथा परस्य	८०	चिरमिति नवतत्त्व	८
एकस्य भोक्ता न तथा परस्य	७५	चित्स्वभावभरभावितभावा	९२
		चैद्रूप्यं जडरुपता च	१२६

काव्य-संख्या

काव्य-संख्या

क

कपति महामतेज
कालीत य स म करोति
कीव करोति यि पुद्गलकम
कावात्रीविविक्कपुष्पलगा
कीवात्रावमिति

२७४

१६७

६१

३

४३

ख

खल्लोत्तरीयविण्णवोयविमरा
खल्लोत्तरीयस्वरमनिचित

२९

१६१

ग

गणनमय्य सामय्य
गणपि म निरणमं
गण्य कम शुभागुमभन्ता
गण्य दन वन् म कम
गण्यगण्यविधायि
गण्य अपणिगणी

१३४

१६६

१

१५३

१९०

२२

घ

घननगणवारिचपात्मा
घननगणवारिचस्त्रि
घननगणवारिचस्त्रि
घननगणवारिचस्त्रि
घननगणवारिचस्त्रि
घननगणवारिचस्त्रि
घननगणवारिचस्त्रि
घननगणवारिचस्त्रि

२३८

१६

१७

९४

२४२

१८०

च

चारागरमहिम्नयनादिनिघन

१२

ज

ज कम बहुल जगन
ज जगु रागाणि
जगु परिणाम एव विज
जगु समयमायाय
ज हि विदयति बद्धस्पर्ध
जगु विषयसदनपि यत्
जगु विषयसदनपि यत्
जगु विषयसदनपि यत्
जगु विषयसदनपि यत्

१६४

१७५

२१

१

११

१५

१९९

१२८

नियमविचारमुत्थित

निवायत यन यन्त्र विचित्

नि गपकमपल

निगिण्ड सवस्तिम्

नीरवा सम्पत्क प्रत्ययमलिक

नवस्य नि बतारी श्री

नवान्नमगतदुगा स्वयमेव वम्पु

नोभी परिणमत खल्ल

घ

वर्णित मनु कम दुराम

वरम्प्यह कुवन्

वरपरिणतिहतामोहिनाम्नोन्नुभावात्

वरपरिणतिमज्जन्

वरमाणेन तु व्यक्त

पूर्णवाच्युत्तुद्विषयमहिमा

पदबद्धनिजकम

पूर्वनिम्बितवाच्यनागसमये

प्रच्युत्य धाढनयत

प्रपाउरी गितय

प्रत्ययालिविउत्तरस्विष्टर

प्रत्याक्याय भविष्यत्कम

प्रमाणकलित कथ भवति

प्राकारकवलिताम्बर

प्राणोच्छृमुत्ताहरन्ति मरण

प्रादुर्भविविराममन्त्रित

घ

बन्धकटान्त्रलयदनुत्

बहिलठति यद्यपि

बाह्याययहृणस्वभावमरणो

बाह्याय परिपोतमज्जित

भ

भावयन् दविगान

भावसवाभावमर्थ प्रपन्नो

भावी रागन्वमोर्द्विना यो

२६

३८

२३०

१०४

१९२

५४

२६४

५३

१४३

१८६

३

४७

१८

२२१

१४६

२५५

१२१

१८१

२५१

२२७

१८९

२५

१५९

२५९

१९१

२११

२४९

२४७

१११

११५

११४

	पाठ्य-साम्या		पाठ्य साम्या
भित्वा सर्वगणि स्वलक्षण	१८२	र	
भिन्नशो प्रनिपण्णघोष्य	२५३	रागगन्धनि निगिनां पर	२२०
भूत भान्तमभूतमेव	१२	रागद्वेषस्यमुदयने	२१६
भेदज्ञानोच्छलन	१३२	रागद्वेषिभारमत्तामत्तायो	२२२
भेदविज्ञानतः सिद्धा.	१३१	रागद्वेषविमोक्षना	११९
भेदोन्मादभ्रमरमभरा	११२	रागद्वेषाति हि भारति	२१७
भोक्तृत्व न स्वभावोऽस्य	१९५	रागद्वेषोत्पादत तत्त्वदृष्ट्या	२१९
		रागादयो वग्नानिदानमुक्ता	१७८
म		रागादीनामुदयमदय	१७९
मग्ना कर्मनयावलम्बनपरा	१११	रागादीनां दगिनि विगमान्	१२४
मज्जन्तु निर्भरममो	३२	रागाद्यान्वगोत्तो	१३३
मा कर्तारममो स्पृशन्तु	२०४	रागोद्गारमहारमेन मकल	१६३
मिथ्यादृष्टे. न एवाम्य	१७०	रन्धन् रन्ध नयमिति	१६२
मोक्षहेतुतिरोधानात्	१०८		
मोहविलासविजृम्भित	२२६	ल	
मोहाद्यदहमकार्प	२२५	लोक कर्मततोऽग्न्यु	१६५
य		लोक शास्त्रत एक एष	१५५
य एव मुक्त्वा नयपक्षपात	६९	घ	
यत्तु वस्तु कुरुते	२१३	वर्णादिसामयमिदं	३९
यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियत	१५७	वर्णाद्या वा रागमोहोदयो वा	३७
यदि कथमपि धारावाहिना	१२७	वर्णायै सहितस्तथा	४२
यदिह भवति रागद्वेष	२१९	वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो	२१२
यदेतज्ज्ञानात्मा	१०५	विकल्पक पर कर्ता	९५
यत्र प्रतिक्रमणमेव	१८८	विगलन्तु कर्मविपतह	२२९
यस्माद् द्वैतमभूत्पुरा	२७६	विजहति न हि सत्ता	११८
य करोति स करोति केवल	९६	विरम किमपरेणाकार्यकोला	३४
य परिणमति स कर्ता	५१	विश्रान्तः परभावभावकलना	२५७
य पूर्वभावकृतकर्म	२३१	विश्वादिभक्तोऽपि हि तत्प्रभावा	१७२
यादृक् तादृगिह्यस्ति	१५०	विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य	२४८
यावत्पाकमुपैति कर्मविरति	११०	वृत्त कर्मस्वभावेन	१०७
ये तु कर्तारमात्मान	१९८	वृत्त ज्ञानस्वभावेन	१०६
ये तु स्वाभावनियम	२०१	वृत्त्यशभेदतोऽन्यन्त	२०६
ये त्वेन परिहृत्य	२४०	वेद्यवेदकविभावचलात्वाद	१४७
ये ज्ञानमात्रनिजभावमयी	२६५	व्यतिरिक्त परद्रव्यादेव	२३६
योज्य भावो ज्ञानमात्रो	२७०	व्यवहरणन स्याद्यद्यपि	५

काव्य-संख्या	काव्य-संख्या
अथर्वविमूलकम्	२४१
अथर्वविमूलकता तन्मति	४०
अथर्वविमूलकता केवल	२०९
ग	
गुणव्यतिरेकविमूलकता	२१४
गुणव्यतिरेकविमूलकता	२१५
स	
सर्वत्रापि विद्यमानम्	५
समस्तमित्यवयवस्य कर्म	२२८
सम्यक्स्यनिजबुद्धिपूर्वमिति	११६
सम्यक्स्यमिति समस्तमपि	१०९
मपद्यते मवर एष	१२९
सम्यग्दृष्ट्य एव साध्यानि	१५४
सम्यग्दृष्टि स्वयमयमह	१३७
सम्यग्दृष्टिभक्ति नियत	१५६
मन्त्र स्वरोनिभरभाव	३०
सर्वत्राप्यवयवमेवमसिल	१७३
सर्वत्राप्यवयव प्रपद्य	२५२
मन्त्रस्यामय जीवन्त्यो	११७
सर्व सन्व नियत	१६८
सिद्धान्ताग्रमुत्तचित्त	१८५
स्थितिं ज्ञावस्य निरन्तरमा	६५
स्थितिं चरित्वा स्तु पुद्गलस्य	६४
स्यात्तुनीतिचल	२६५
स्यात्तुनीतिचलममहति	२६८
स्यात्तुनीतिचलममहति	२७७
स्यात्तुनीतिचलममहति	२५४
स्यात्तुनीतिचलममहति	९०
स्यात्तुनीतिचलममहति	१५८
ह	
हस्तुस्वभावानुसंधानमाणा	१०२
क्ष	
क्षणिकमितिहृ	२०५
क्ष	
नति करोति न हि	९७
नानमय एव भाव	६६
नानवान् स्वरसतीपि	१४९
ज्ञानस्य मन्त्रतन्त्रय नित्य	२२३
नानात्रय व्यवहारपयसो	६०
नानात्रयव्यवहारा तु	५९
नानात्रयव्यवहार	१५१
नानात्रयव्यवहार	१४८
नानात्रयव्यवहार	६७
ज्ञानो करोति न	१९७
नानात्रयव्यवहार	५
नानात्रयव्यवहार	२५०

उद्धृत श्लोक और गाथाओंकी अनुक्रमणिका

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
अत युद्धनयायत	२२	ब्रज्य ततः पयश्चित्	६
अतो रङ्ग इति ज्ञेय	५१ (टि०)	न जन्मन प्राप्नोति	६१
अपङ्क्तिमण अपरिसरण	२८८	न मामाग्यान्मनोरेनि	७
इह घटरूपेण यया	७	नित्यं तत्प्रव्याभिज्ञानात्	७
उच्चालिदन्ति पाए	६७ (टि०)	नित्यं तत्प्रव्याभिज्ञाना-	२९८
एएण कारणेण दु	९	पञ्चमयिजुद दाय	२७
एएण कारणेण दु	२५७	पटिमण पटिमण	२४८
कम्मं ज पुव्वकय	२४९	परिणममानस्य चित्तम्	९६
चारित्तं खलु घम्मो	३	परिणमदि जेण दव्वं	४३
जइ जिणमअ पवज्जइ	१९	परिणमदि जेण दव्व	२५५ (टि०)
जीवकृत परिणाम	९६	मरदु व जियदु व जीवो	६७ (टि०)
जीवपरिणामहेदु	९	मिथ्याभिप्रायनिर्मुक्ति	२२
जीवपरिणामहेदु	२५७	मिथ्याभिप्रायनिर्मुक्ति	१५०
जीवो परिणमदि जदा	४३	मिथ्यामद्गो मिथ्या चेत्	२६
जो जहिं गुणे दव्वे	२०३	यन्नाटयवन्तुन पूर्वं	५९ (टि०)
जो जहिं गुणे दव्वे	२५५	राजिं धमिणि धमिणा.	११९
णत्वि विणा परिणाम	९२	वस्त्वस्ति स्वतः मिद्ध	६
ण वि कुव्वइ कम्मगुणे	९	नदेकनित्यवित्कव्यास्	२६
ण वि कुव्वइ कम्मगुणे	२५७	सदृष्टिज्ञानवृत्तानि	३
ण हि तस्स तण्णिमित्तो	६७ (टि०)	समापति सभासन्ध्या	५९ (टि०)
त्वामेव वीततमस	२५४	सम्महसण णाण	३४
द्रव्यपर्याययोरैक्य	३५	सज्ञा-सत्या-विशेषाच्च	३५

परिधि ५ शब्द-कोष

	पा	पा०
अतिस्पर्धित होय	१८	अप्रतिबुद्ध १९
जो लक्ष्य और अल्प्य दोनोंमें रहे ऐसा लक्षण		कम नोकमनो आत्मस्य और आत्माको कम-नोकम
जो जीव अमूर्त है ।		रूप माननेवाला जीव अप्रतिबुद्ध है—अज्ञानी है ।
अथवा	३७	अप्रमत्त ६
जीव और पुद्गलक ठहरनेमें सहायक इव्य ।		मन्त्रमगुणस्थानमें लेकर चौन्टवे गुणस्थान तकके
अभ्यवसान	३०	जीवोंको अप्रमत्त कहते हैं ।
आत्माकी रागादिरूप परिवर्तिको अध्यवसान		अभय्य २७३
कहते हैं ।		जिसे रत्नत्रय प्राप्त होनेकी योग्यता न हो उसे
अव्याप्यस्थान	५२	अभय्य कहते हैं । इसके विपरीत जिसे रत्नत्रय प्राप्त
क व और परमें एकत्वका भाव होता ।		करनेकी योग्यता है उसे अभय्य कहते हैं ।
अनुभाषस्थान	५२	अमुद्रन्धि अय २३२
कमप्रवृत्तियोंके कारणानकी सरलमता ।		समस्त भावोंमें मूढ़ता नहीं करना ।
अनुमोदना (अनुमनन)		अमेयक १६
जिसी कायकी अनुमानना करना ।		आत्माको शुद्ध अवस्थाको अमेयक कहते हैं ।
अनेकान्त	१	अवधिमान २०४
वस्तुमें रहनेवाले परस्पर विरोधी अनेक		जा शिन्ध और मनकी सहायताके बिना कभी
सर्वाका सद्भाव ।		इष्टोंको अवधि—सीमा लिये हुए जानना है वह अवधि
अपराधि	६७	ज्ञान है । इसके २ भेद हैं—अवग्रह्य और लघावग्रह
अपर्याप्तके दो भेद हैं—१ निरुत्पन्नपर्याप्त और		निमित्तक ।
लक्ष्यपर्याप्त । जिनकी क्षीरपर्याप्ति पूरा तो नहीं		अविरतिभाव ८९
हुई परन्तु नियमसे पूरा हुआ आयगी व निरुत्पन्नपर्याप्त		अमयमरूप भावकी अविरतिभाव कहते हैं । यह
कहलाते हैं । कम और उपपन्न अथ बालोंकी प्रथम		प्राणि-अमयम और इन्द्रिय-अमयमके भेदों का प्रकारका
अन्तमुत्पत्तिमें यह अवस्था होती है । उसके बाद से नियमसे		है । प्राणि-अमयमके १ और इन्द्रिय-अमयमके १
पर्याप्त हुआ जाते हैं । जिनकी एक ही पर्याप्ति पूरा नहीं		भेद है ।
हुई है और न होगी वे लक्ष्यपर्याप्त हैं । यह अवस्था		अज्ञान २३
सम्पूर्ण अथवा लक्षण और त्रिपक्षोंकी ही होती है ।		मिथ्यात्वमें दूषित ज्ञान अज्ञान है । ऐसे बुद्धि
		बुद्धि और बुद्धिपूर्व भेदों का भेद है ।

	भाषा	भाषा
अध्यासिवोध	६८	उपादान कारण ८२
लक्ष्यके एक देशमें रहनेवाला लक्षण, जेमे जीन रागादिसे रहित है ।		जो स्वयं कार्यरूप परिणमता है वह उपादान कारण है, जेमे घटाका उपादान मिट्टी ।
असंभव	५८	उपादानोपादेयभाव ११
जिसका लक्ष्यमें रहना सम्भव न हो, जेमे जीवका लक्षण अज्ञान		जो स्वयं कार्यरूप परिणमन करता है वह उपादान है, और उगमे जो कार्य होता है वह उपादेय है ।
आघःकर्म	२८७	गह उपादानोपादेयभाव एक द्रव्यमें ही होता है, भिन्न द्रव्योंमें नहीं ।
जो आहार पापकर्मसे उपाजितद्रव्यके द्वारा बनाया गया है उसे आघ कर्म कहते हैं ।		कर्तृकर्मभाव ७०
आभिनवोधिक ज्ञान	२०४	जो कार्यरूप परिणमन करता है उसे कर्ता और जो परिणमन है उसे कर्म कहते हैं । जेमे 'मिट्टीसे घट बना', यहाँ मिट्टी कर्ता है और घट कर्म है ।
यह मतिज्ञानका दूसरा नाम है । इन्द्रिय और मनकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । इसके अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा भेदसे चार भेद हैं ।		कर्म १९
आलोचना	३८५	ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म आत्माके प्रत्येक प्रदेशों के साथ कार्यमणवर्णनाके कर्मरूप होनेके सम्मेलनकार पुद्गल परमाणु लगे हुए हैं । आत्माके रागादि भावोंका निमित्त पाकर वे कर्मरूप परिणम जाते हैं ।
वर्तमानके दोषोपर पदचालाप करना ।		कर्मवन्धनके चार पाये २२९
आलव	६९	मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग ।
आत्मामें कर्मप्रदेशोका आगमन आलव कहलाता है । इसके द्रव्यालव और भावालवके भेदसे दो भेद हैं ।		कषाय १६३
उदयस्यान	५३	जो आत्माके चारित्रगुणका घात करे उसे कषाय कहते हैं । इसके अनन्तानुबन्धी आदि १६ भेद हैं ।
अपना फल प्रदान करनेमें समर्थ कर्मोंकी उदयावस्था ।		केवलज्ञान २०४
उद्देशिक	२८६	जो सर्वद्रव्य और उनकी सब पर्यायोंको युगपत् जानता है उसे केवलज्ञान कहते हैं ।
जो आहार किसीके निमित्तसे बनाया जाता है उसे उद्देशिक कहते हैं ।		कारित २२४ (क०)
उपगूहन अग	२३३	किसी कार्यको दूसरोसे कराना ।
परनिन्दाका भाव नहीं होना । इस अगका दूसरा नाम उपवृ हण भी है, जिसका अर्थ आत्मगुणोंकी वृद्धि करना है ।		कृत २२४ (क०)
उपयोग	३६	किसी कार्यको स्वयं करना ।
आत्माकी चैतन्यगुणसे सम्बन्ध रखने वाली परिणतिको उपयोग कहते हैं । इसके दो भेद हैं—१ ज्ञानोपयोग और २ दर्शनोपयोग ।		क्रियानय २६६ (क०)
		चारित्र्यके आचरणपर बल देना ।
		गर्ह ३०६
		गुरुकी साक्षीपूर्वक दोशोका प्रकट करना गर्हा है ।

गाथा	गाथा
मनःपर्ययज्ञान २०४	धर्मणा ५२
जो इन्द्रियोंकी सहायताके बिना दूसरेके मनमें स्थित स्त्री पदार्थोंको जानता है उसे मन पर्ययज्ञान कहते हैं। इसके २ भेद हैं—१ गृहजन्मति और २ विपुलमति।	सर्गोंके समूहोंमें धर्मणा कहते हैं।
मार्गणास्थान ५३	वात्मन्य अग २३५
जिनमें जीवकी रोज की जाये उसे मार्गणा कहते हैं। इसके गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कर्माय, ज्ञान, समय, दर्शन, लक्ष्य, भव्यत्व, सम्यक्त्व, गतिव और आहारके भेदसे चौदह भेद हैं।	साधुओंके मोक्षमार्गमें स्नेहभाव होना।
मिथ्यात्व ८७	चिकित्सा १३
परपदार्थसे भिन्न आत्माकी प्रतीति नहीं होना मिथ्यात्व है। अथवा जीवादि सात तत्वों या नौ पदार्थोंका यथार्थ श्रद्धान नहीं होना मिथ्यात्व है।	चारिणोंके उदयमें परपदार्थोंमें जो समत्वभाव होता है उसे चिकित्सा कहते हैं।
मुक्ति २७३ (क)	चिद्युद्धिस्थान ५४
जीवकी समस्त कर्मरहित शुद्ध अवस्था।	कपायके उदयकी मन्दास्थि स्थान।
मेचक १६	घेय-वेदकभाव २१६
आत्माकी कर्मादयमें फलपित अवस्थाको मेचक कहते हैं।	आत्मा जिस भावका वेदन करता है वह वेद्य है और वेदन करनेवाला आत्मा वेदक है।
मोक्षपथ १५५	व्यवहारनय ११
जीवादि पदार्थोंका श्रद्धानरूप सम्यक्त्व, उनके ज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान और रागादिक परित्यागरूप चारित्र्य ये तीनों ही मोक्षके पथ हैं।	जो किसी अस्पष्टद्रव्यमें गुण-गुणोंका भेद करता है। अथवा दूसरे द्रव्यके सयोगसे होनेवाले भावोंको दूसरे द्रव्यका जानता है वह व्यवहारनय है।
योगस्थान ५३	व्रत २७३
काय, वचन और मनके निमित्तसे आत्मप्रदेशोंमें होनेवाले परिस्पन्दको योगस्थान कहते हैं।	हिंसादि पांच पापोंके त्यागको व्रत कहते हैं। यह त्याग एकदेश और सर्वदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका है। एकदेशत्यागको अणुव्रत और सर्वदेशत्यागको महाव्रत कहते हैं।
राग ५१	व्याप्य-व्यापकभाव ७५
प्रोतिरूप परिणाम	जिसमें व्याप्त हुआ जावे उसे व्याप्य और जो व्याप्त हो उसे व्यापक कहते हैं। जैसे मिट्टीका घड़ा। यहाँ घड़ा व्याप्य है और मिट्टी व्यापक है। यह व्याप्य-व्यापकभाव एक ही द्रव्यमें बनता है।
लवणखिल्यलीला १५	शील २७३
जिस प्रकार नमकडली सब ओरसे खारी है	इन्द्रियदमनको शील कहते हैं।
गाथा	शुद्धनय ११
उसी प्रकार आत्मा सब ओरसे ज्ञायक स्वभाव है।	जो द्रव्यको अभेदरूपसे जानता है तथा परद्रव्य के सयोगसे होनेवाले भावको उस द्रव्यका स्वभाव नहीं समझता वह शुद्धनय है। इसीका नाम निश्चयनय है।
वर्ग ५२	
अविभागप्रतिच्छेदोंके धारक कर्मपरमाणुओंको वर्ग कहते हैं।	

	पाया	पाया
गुडि	३०६	सबर १८१
गुडि ह ।		नवोन बमोका नही जाना सबर है ।
अनमान	२०४	सह्यान ५०
गतिज्ञानके गरा जाने हुए पण्यको विशेषज्ञने जानना अनुमान है । इसके अणुरात्मक और अनणुरात्मकके भन्ते २ भन् हैं ।		आवृत्ति । इसके समवन्तुत्पत्त्यस्थान आदि ६ भन् हैं ।
शुक्लकेबली	१	सहनन ५०
ज्ञानाज्ञानके नाडा मुनि । य मुनि छत्रें गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक होन हैं । शुक्लकेबलीका लक्षण * १० पायामें देखें ।		शरीरगत हृदिस्थानका विधान । इसके बरब बृणभनाराचमहतन आदि ६ भन् हैं ।
समय	१	सिद्ध १
आर्या, अथवा बीबाबीडादि समस्त पण्य ।		त्रितयी आत्माय समस्त बमोका सम्पन्न गदाक लिये छूट जाता ह व सिद्ध कहलाते हैं । ये सिद्ध लोके अष्टभागमें अनुवातप्रलयगम्यथी उपरितन ५२५ अनुपद धात्रमें रहने हैं ।
समयप्रमाण	१	स्थितिकपरस्थान ५४
बीबका निरूपण करनेवाला शास्त्र अथवा समस्त पण्यकोका मार—बीबतरव ।		मिन्न मिन्न स्वभाववाली समप्रवृत्तियोंका बाला म्तरमें स्थित रह सकना ।
समिति	२७३	स्थितोत्तरण २३४
प्रमाणहित प्रवृत्तिको समिति कहते हैं । इसके पाँच भन् हैं—१ ईर्वा २ भावा ३ एपणा ४ आगत निष्पन्न और ५ प्रतिष्ठापन ।		उत्तमार्गमें जाते हुए अपने आपकी तथा परकी स्थिर करना ।
सबन	२४	स्पष्टक ५२
सम्पन्न द्रव्य तथा उनकी अवन्तानन्व पयियोंकी जाननबान सबन कहलाता है ।		बगमात्रिके समूहको स्पष्टक कहते हैं ।
सबल्य	१३	सयम २६६ (क)
बानमाइके उपाये परपण्यमिं जो आत्मगुडि होती है उसे सबल्य कहत है ।		हिन्वि-अनोनिष्ठ और प्रागिरण्य ।
सबकेगस्थान	५४	स्यागद २४६ २६६ २६८ (क)
कपायके उपायी तीव्रताक स्थान ।		स्याग (बयचित्) की अपेगाय बयन करना ।
संदमन्त्रिस्थान	५४	इसे अपेगावा भी कहते हैं ।
आदिप्रमाणक विचारको क्रमसे निरर्थक होनका स्थान ।		स्यागदगदि २६४ (क)
		एकान्तका निराग करके अनवान्तका प्रतिपादन करना ।
		समसमय २
		जो अपने दसन ज्ञान और कार्यस स्वभावमें स्थित है उस स्वयमय कहन है ।

६ निर्जराधिकार

अनन्तर निर्जराका प्रवेश होता है—

शाङ्खलविक्रीडितछन्द

रागाद्यान्ववरोधतो निजधुरा धृत्वा पर. सवर

कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निहन्वन् स्थित. ।

प्राग्वद्ध तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा

ज्ञानज्योतिरपावृत न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥१३३॥

अर्थ—उपर रागादिक आलस्योंके रूकनेसे निजधुराको धारणकर उत्कृष्ट संवर, आगामी सभी कर्मोंको अपने अतिशयसे दूरसे ही रोकता हुआ स्थित था, इवर अब पहलेके वैसे हुए कर्मोंको जलानेके लिये निर्जरा रूप अग्नि विस्तारको प्राप्त हो रही है। इस तरह सवर और निर्जराके द्वारा ज्ञानज्योति इस प्रकार प्रकट होती है कि जिससे वह रागादिकके द्वारा फिरसे मूर्च्छित नहीं होती।

भावायं—राग-द्वेष आदिक आलस्यको रोककर जब संवर अपनी पूर्ण शक्तिके साथ प्रकट होता है तब वह अपनी सामर्थ्यसे आगामी कर्मोंको दूरसे रोक देता है अर्थात् सवरके होनेपर आगामी कर्मोंका आगमन रुक जाता है। और पहलेके वैसे हुए जो कर्म सत्तामे रहते हैं उन्हें नष्ट करनेके लिये निर्जरा आगे आती है। इस तरह सवरपूर्वक निर्जराके होनेपर इस जीवके वह ज्ञानज्योति—वह वीतराग विज्ञानता प्रकट होती है कि जो फिरसे रागादिकमे मूर्च्छित नहीं होती ॥१३३॥

आगे सम्यग्दृष्टिकी सभी प्रवृत्तियाँ निर्जराका निमित्त हैं, यह कहते हैं—

उपभोगमिन्दियेहिं दच्चाणमचेदणाणमिदराणं ।

जं कुणदि मम्मदिट्ठी तं सच्चं णिज्जरणिमित्तं ॥१९३॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि चेतन और अचेतन पदार्थोंका इन्द्रियोंके द्वारा जो उपभोग करता है वह मम निर्जरा ही कारण होता है।

विशेषार्थ—रागद्वेष मनुष्यका उपभोग निर्जराके लिये ही होता है, और रागादिकभावोंके मद्भावे निष्पादितचित्तोंके जो चेतन-अचेतन द्रव्योंका उपभोग है वह वस्तुका ही निमित्त है। तब उपभोग रागादिभोगोंके अभाव होनेसे सम्यग्दृष्टि जीवके निर्जराका ही निमित्त होता है। इस अन्तर्गत सभी द्रव्यनिर्जरा स्पष्ट कहा गया है।

सम्यग्गणनकी महिमा बचाके अगम्य है, सम्यग्गणन होने ही गुणश्रेणी निजराका प्रारम्भ हो जाता है। सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियाणि द्वारा जो चेतन-अचेतन द्रव्याणां उपभाग करता है उसमें उसकी अन्तरंग विरक्ति रहती है। चारित्रमाहृत्य उसकी बलवत्तामें वह विषयानि उपभागमें प्रवृत्त होता है। पर अन्तरंग उसका उस ओरने विरक्त ही जाना है। यही कारण है कि सम्यग्दृष्टि जीव काम, विषाभावस्या धानेपर अपना पल द्वाक फिर ता जाने हैं पर नवीन बंधन कारण नहीं बनते ॥१०३॥

अथ भावनिजराका स्वरूप कहते हैं—

दृष्ट्वे उवमुज्जने नियमा जायदि मुह वा दुकरा वा ।

त मुह-दुक्खमुदिण्ण चेददि अह गिज्जर जादि ॥१०४॥

अथ—परदृष्ट्ये उपभुक्त होनेपर नियममें मुह और दुख उत्पन्न होता है उसमें आये हुए उस मुह और दुःखों यह जीव अनुभवता है फिर आत्मा द्वाक वह कमद्वयनिजराको प्राप्त होता है।

विशेषार्थ—जिस बालक परदृष्ट्ये उपभोग होता है उस बालक उसका निमित्तसे साता अथवा असाताका अतिव्रमण न कर जीवने या ता सुखरूप बदन होता है अथवा दुःखरूप वेदन होता है यह नियम है। जिस समय उसका वेदन होता है उस समय मिय्यादृष्टि जीव रगादि भावाका सद्भाव होनेसे बंधन निमित्त हाकर निर्जीयमाण हाकर भी अनिर्जीयमाण जाना हुआ बंध ही होता है और वही वृत्त सम्यग्दृष्टि जीवने रगादिव भावाका अभाव होनेमें बंधन निमित्त न होकर निर्जीयमाण जाता हुआ निजराको प्राप्त हो जाता है। तत्पर्य यह है कि परदृष्ट्ये उपभोगके समय मुह अथवा दुःखका होना अवश्यभावी है। मिय्यादृष्टि जीव रगादिव विषादभावोंके कारण उस मुह अथवा दुःखरूप परिणमनको आत्माका स्वभाव जानकर आगामी नवीन बंधन करता है। इसलिये उसका कम निर्जीयमाण जानपर भी अनिर्जीयमाण जमा रहता है। परन्तु सम्यग्दृष्टिजीव अनन्त समाख कारणभूत रगान्त्रिक विषादभावोंका अभाव होनेसे उस मुह अथवा दुःखरूप परिणमनको आत्माका स्वभाव नहीं समझता है इसलिये उसका कम निर्जीयमाण हाकर निजराका ही प्राप्त जाना है, आगामी बंधन कारण नहीं होता है। जानकी दय महिमाका वजन बलगा द्वारा करत हैं—

तज्जानन्त्येव सामस्य विरागस्सव वा जित्त ।

यत्कोपि कमसि कम भज्जानाप्ति न सप्यत्त ॥१०५॥

अर्थ—यह जानकी ही सामस्य है अथवा निद्वयकर वीतरागभावकी महिमा है कि कोई जीव (सम्यग्दृष्टिजीव) कमका उपभाग करता हुआ भी कमोंके द्वारा नहीं बंधता है ॥१०५॥

इसके अनन्तर ज्ञानकी सामस्य दिखाते हैं—

जह विममुवधु जतो वेज्जो पुग्गो ण भरणमुवयाप्ति ।

पुगलसम्मसुदय तह सुजि णेव वग्गए पाणी ॥१०६॥